

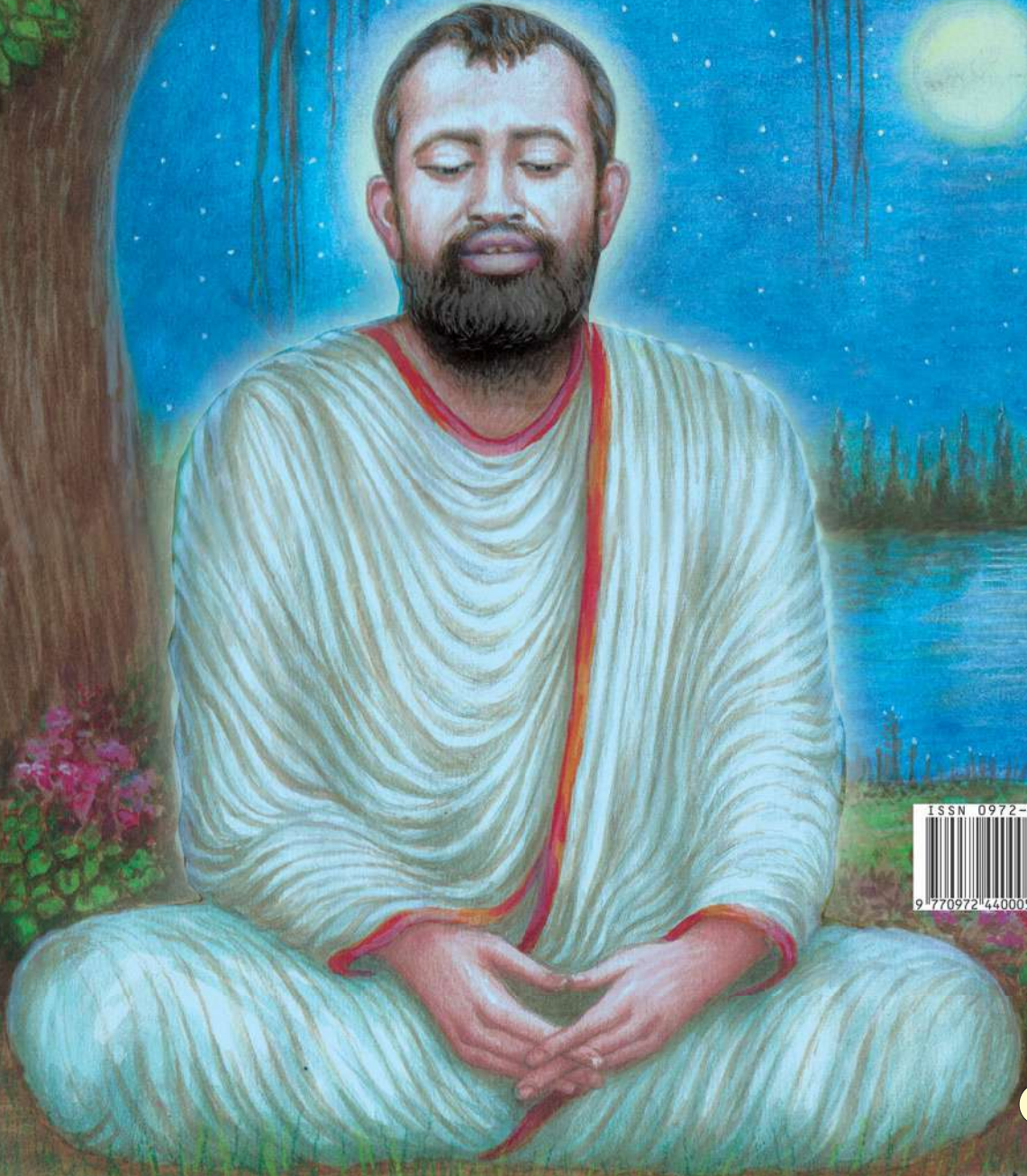
101
வது
ஆண்டில்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

மார்ச் - 2021 பங்குனி
விலை ₹15

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக - பண்பாட்டு மாத இதழ்

1

RMSKUMAR

இறைசேவையில், ஏழைகளின் சேவையில்

நீங்களும் சேர வாருங்கள்!

அன்புடையீர் வணக்கம்,

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பேரருளால், தஞ்சையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை ஒன்று தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. நமது மடத்தின் நகர மற்றும் கிராம மையங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகள்.

உங்கள் உதவிகள் தேவைப்படும் பணிகள்	வாரிசு செலவு	மாதச் செலவு
கிராமப்புற மையத்தில் ஏழைகளுக்கு மருத்துவ உதவிக்காக	ரூ. 15,000/-	ரூ. 60,000/-
ஸ்ரீசாரதாதேவி பாலர் பண்பாட்டுப் பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு வேண்டிய உணவு மற்றும் பயிற்சிக்காக	ரூ. 6,000/-	ரூ. 24,000/-
ஆங்கிலம் பேசக் கற்போம் பயிற்சிக்காக	ரூ. 5,000/-	ரூ. 20,000/-
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நித்திய பூஜைக்காக	ரூ. 10,000/-	ரூ. 40,000/-
சாது சேவை மற்றும் பக்த சேவை	ரூ. 25,000/-	ரூ. 1,00,000/-
மடத்தின் அன்றாடச் செலவுகள்	ரூ. 12,000/-	ரூ. 50,000/-
கிராம மையத்தின் பழுதுபட்ட கோவில், பிரார்த்தனை கட்டிடங்களைச் சீர்செய்ய (முழுத் தொகை வழங்கும் அன்பரின் பெயர் பொறிக்கப்படும்)	ரூ. 25 லட்சம்	

மடத்துப் பணிகள் மேலும் சிறக்க உங்களது ஆதரவினைக் கோருகிறோம். உங்கள் நன்கொடைகளைப் பணமாகவோ, 'ராமகிருஷ்ண மடம்' என்ற பெயரில் செக் மூலமாகவோ அனுப்பலாம். மேலும் <https://rkmathanjavur.org/donate> என்ற இணையதள முகவரி மூலமும் செலுத்தலாம். நிதியை அனுப்பிய பின் உங்களது முகவரி, இமெயில் மற்றும் PAN விவரங்களைத் தெரிவிக்கவும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியும் தங்களுக்கு எல்லா நலன்களையும் அருளப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

**நன்கொடைகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு
80G இன் கீழ் வரி விலக்கு உண்டு**

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சேவையில்
சுவாமி விமர்ந்தானந்தர்,
பொறுப்பாளர்

BANK DETAILS		Bank Code (MICR): 600024114
Bank Name	: PUNJAB NATIONAL BANK	IFSC code
Ac Number	: 1511010123990	: PUNB0151120
Account Holder	: Sri Ramakrishna Math	(5th & last Character is ZERO)
		Branch
		: RAMAKRISHNA MATH, CHENNAI

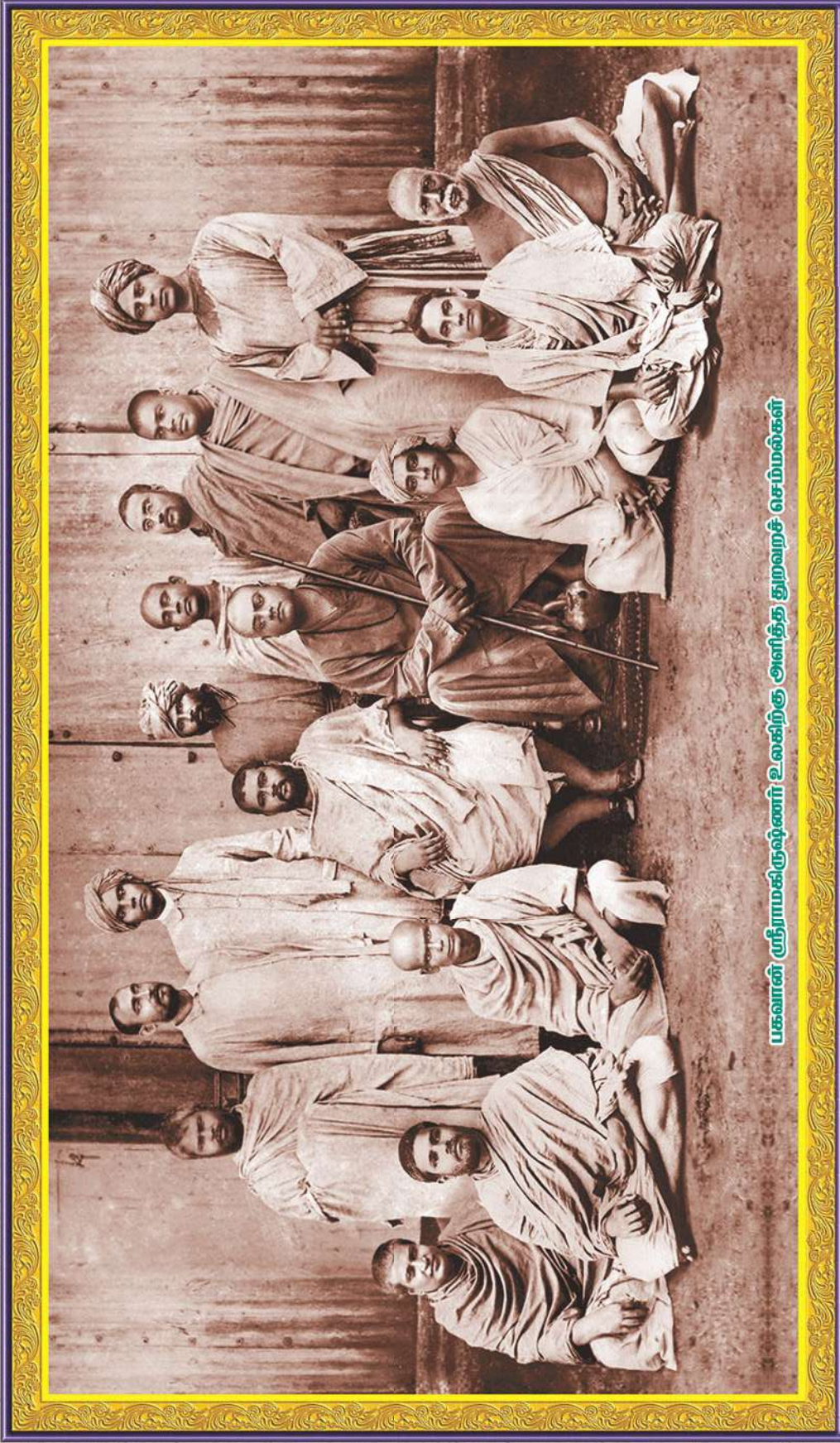

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்
(சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளை மையம்)

4A, சிவாஜி நகர், தஞ்சாவூர் - 613 001. போன் : 90434 48963 E-mail: thanjavur@rkmm.org web: rkmathanjavur.org

@ Ramakrishna Math, Thanjavur

பகவானி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உலகிற்கு அளித்த துறவறச் செம்மல்கள்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 101 இதழ் 3
♦ மார்ச் 2021 ♦ சார்வரி ஸ்ரீ பங்குனி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 மாந்தரை உய்விக்க வந்த அவதாரம்
- ஸ்ரீமத் சுவாமி பூதேஷானந்தர்
- 9 விஜயதீபம்: தலையாய கடமை
- 10 சுவாமிஜியின் அறைகூவல் - அஜித் தோவல்
- 12 மஹா சிவராத்திரி - பிரம்மஸ்ரீ சாமவேதம்
சண்முக சர்மா
- 14 வேதமும் நம் வாழ்வும்: என்னை போஷிப்பாய்,
என்னில் போஷிப்பாய்.... - ம.ஜெயராமன்
- 15 சின்னச் சின்ன செய்திகள்
- 16 சுயமுன்னேற்றப் பகுதி: வேலையும் வாய்ப்புகளும்
-மும்பை நா. ஹ. ஆத்மரேயா
- 19 ஜீவன் உணர்த்திய நிலை - க.ஜெயராமன்
- 20 ஹரித்வார் கும்பமேளா - அமிர்தன்
- 22 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின்
கண்டுபிடிப்புகள்-19 - சுவாமி பஜனானந்தர்
- 24 ஸ்ரீசைதன்யர் - எம்.பைரவசுப்பிரமணியம்
- 25 சீரிய செயல்கள் சிறக்கட்டும்
- 26 குருதேவரின் காசி யாத்திரை - பத்மவாசன்
- 29 செருப்பு தைப்பவரும் ராஜாவும் - லோகிதாசன்

- 30 சாது தரிசனம்: சேவையின் சின்னம் கேதகி மகராஜ்
- மோகனா சூரியநாராயணன்
- 33 கோவை ராமகிருஷ்ண மடம்
- 34 ஆன்மிகக் கேள்வி - பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை
ஏற்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை
முறை - ஸ்ரீமத் சுவாமி தபஸ்யானந்தர்
- 36 குடிநீரும் மின் கட்டணமும்
தேவைப்படாத வீடு - க.வெங்கடேசன்
- 39 விவேகானந்த நவராத்திரி - 2021
- 40 ஸ்ரீகாசி விஸ்வேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்
- ஸ்ரீலோஷ்டதேவ கவி
- 44 திருநீறு தரிக்க வேண்டிய இடங்கள்
- 46 படக்கதை: தாயுமானவ சுவாமிகள்
படம் : பத்மவாசன்
- 50 ஹால்ய யோகம்: பன்னிரண்டில் நாலு போனா?

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 186-ஆவது ஜயந்தி வீழா
15.3.2021 திங்கள் அன்று சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண
மடத்தில் கொண்டாடப்படும். பக்தர்கள் அனைவரும்
கலந்துகொண்டு குருதேவரின் அருளைப் பெறுவார்களாக.
இந்த இதழில் இடம் பெற்றுள்ள பொன்மொழிகள்
அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அருளியவை.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது
mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது
srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவவர்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவங்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த
'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி,
அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில்
இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு
அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள
முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.
மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய
தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

இறைவன் உலக நன்மைக்காக ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவதரிக்கிறார். ‘அவதாரத்திற்கு முக்தி இல்லை. அவர் மீண்டும் மீண்டும் வர வேண்டும், எதிர் காலத்திலும் அவர் வந்தே ஆக வேண்டும். அதற்கு முடிவே இல்லை’ என்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

இதன் காரணமாகவே ஸ்ரீகிருஷ்ணரும், ‘எனது பல பிறவிகள் முடிந்துவிட்டன’ என்று கூறுகிறார் (கீதை.4.5).

பகவான் பத்து அவதாரங்களில் மட்டும் தான் தோன்றினார்

என்பதில்லை. தாம் பலமுறை தோன்றியிருப்பதை இவ்விதம் கூறுகிறார்: ‘தர்மம் குலைந்து அதர்மம் அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் நான் அவதரிக்கிறேன்.’ (கீதை.4.7)

இந்த இடத்தில் நாம் ஒன்றைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சாதாரண மனிதர்களைப் போன்று முற்பிறவிகளின் கர்ம வினைகளாலோ, அல்லது ஆசைகளின் காரணமாகவோ பகவான் பிறப்பெடுப்பதில்லை. இதைப் பற்றி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார்: ‘யார்

ஒருவன் எனது தெய்விக அவதாரத்தையும், என் செயல்களையும் உண்மையில் அறிகிறானோ...’ (கீதை.10.7)

மாயைக்கு வசப்பட்டு, ஆசைகளின் காரணமாகப் பிறப்பெடுக்கும் சாதாரண ஜீவர்களைப் போன்று இல்லாமல் அவதாரங்களின் தெய்விகப் பிறப்பும் அவர்களின் செயல்களும் அமைந்துள்ளதுதான் தனிச்சிறப்பாகும். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவராக இருப்பதால் தான் பகவான் தனது மாயையை வசப்படுத்தி உலக மக்களை உய்விக்க அவதாரம் செய்கிறார்.

‘மனிதகுலத்தின் நன்மைக்காக’ என்பது ஓர் ஆசையாகக் கருதப் படின், கடவுள் அதையே தன் அவதாரத்திற்குக் காரணமாகக் கொள்கிறார். இல்லை என்றால், மனித உருவம் தாங்கி வருவதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை.

மனித உருவம் தாங்கி வருவதற்கு அவருடைய முற்பிறவிகளின் செயல்கள் எதுவும் காரணமாக அமைவதில்லை. ஏனெனில் அவர் தமது செயல்களுக்கு மத்தியில் அவற்றில் எதிலும் ஒட்டாமல் தனித்து நிற்கிறார். இதை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம், “நானே எல்லாச் செயல்களையும் செய்கிறேன். இருப்பினும் நான் எதுவும் செய்யவில்லை” என்று கூறுகிறார்.

தானே எல்லாவற்றையும் செய்கினும், தானே கர்த்தா என்ற எண்ணத்தால் பகவான் கட்டுப்படவில்லை. இவ்விதம் அவரது பிறப்புகளும், செயல்களும் மிகவும் புனிதமானவை.

மாந்தரை உய்விக்க வந்த அவதாரம்

சாதாரண மனிதர்கள் இதை உணர்வதில்லை.

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மேலும் கூறுகிறார், “எனது மேலான தெய்விக இயல்பையும் எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவன் நானே என்பதையும் அறியாத மூடர்கள் என்னை ஒரு சாதாரண மனிதனாக எண்ணுகிறார்கள்.” (கீதை.9.11).

தெய்விக அவதாரத்தின் இத்தகைய தனித்தன்மையை நாம் புரிந்துகொள்ளத் தவறிவிட்டால் அவதாரத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சாஸ்திரங்கள் இந்தக் கருத்தை பலவிதங்களில் விளக்க முயற்சிசெய்கின்றன. ஆனால் நம்மிடம் புரிந்துகொள்ளும் தன்மை இல்லாததால் இதனை உணரத் தவறிவிடுகிறோம். நம்மைப் போல் அவதாரபுருஷரும் சாதாரண மனிதர் என்றே நினைக்கிறோம்.

முக்கியமாக பிறப்பு, இறப்பு, துக்கங்களையும் துயரங்களையும் அனுபவித்தல் போன்றன அவதாரபுருஷர்களுக்கும் பொதுவாக நிகழும்போது நாம் எப்படி அவரே எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உறைபவர் என்றும், அவரே இந்தப் பிரபஞ்சத்தை ஆளும் ஈசன் என்பதையும் கற்பனை செய்ய முடியும்?

அவதாரங்களுக்கு மனித மற்றும் தெய்வ இயல்புகள் இயல்பாகவே அமைந்துள்ளன. சில நேரங்களில் பகவானாகவும், சில நேரங்களில் ஜீவனாகவும் அவர்கள் நடந்துகொள்வார்கள். உடம்பாகிய இந்த வீட்டில் புகுகையில் துன்பங்களை அனுபவித்தே ஆக

உண்மை ஞானம் ஏற்படும்போது ‘நானே அவன்’ என்ற நிலை வரலாம், ஆனால் அது வெகு தூரத்து விஷயம்.

வேண்டும். 'பஞ்சபூதங்களால் ஆன இந்த சரீரத்தைத் தாங்கி வருகையில் அந்த பரபிரம்மம்கூட அழுகிறது'.

அவதாரபுருஷர் மனித உடல் தரிக்கையில் மனிதனைப் போன்றே நடந்து கொள்கிறார். ஆனால் நாம் நமது உணர்ச்சி வசப்பட்ட பக்தியின் காரணமாக அவரது மனித நடவடிக்கைகளை ஒரு நாடகம் என்று கருதுகிறோம்.

ஓர் அவதாரபுருஷர் ஒருபோதும் போலியாக நடந்து கொள்வதில்லை. அறியாமையால் உந்தப்பட்டு, செயல்களால் கட்டுண்டிருக்கும் சாதாரண ஜீவர்கள் உணர்கின்ற சுயேச்சையைப் போன்று பகவானும் மனித உலகின் நன்மை என்னும் சுயேச்சையை உணர்கின்றார்.

ஸ்ரீராமசந்திரர் சீதைக்காக அழுதுது வெறும் நடிப்புதானா? அப்படியாயின், நாம் ஸ்ரீராமசந்திர மூர்த்தியிடம் கவரப்பட்டிருக்க மாட்டோம். அவரை மனிதர்களுள் சிறந்த 'புருஷோத்தமன்' என்றும் கூறி இருக்க மாட்டோம். அவருடைய செயல்கள் யாவும் உண்மையே. மாயையால் வசப்பட்டு சில நேரங்களில் அவர் அழுதார். வேறு சில சமயங்களில் மன்னாதி மன்னனாக பலருக்கு வரங்களை அளித்தார். இப்படி மாறுபட்ட குணாதிசயங்கள் ஒரே மனிதரிடம் காணப்பட்டால் அவரையே அவதாரம் என்கிறோம்.

இதனைப் புரிந்துகொள்வது மிகக்கடினம். அதனால்தான் 'கடவுள் மனிதனாக அவதரிக்கையில் அவரை கடவுள் என்று நம்புவது கடினம்' என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்.

மனித உடல் என்ற கட்டுக்குள் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை நம்மால் உணர்ந்துகொள்ள முடியவில்லை. அவர் மேலுலகத்தில் எங்கேயோ இருப்பதாகக் கற்பனை செய்கிறோம். எனவே நம்மைப் போன்றே வாழ்ந்து நடக்கின்ற ஒருவரை கடவுள் என்று எப்படி நம்மால் கருத முடியும்?

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பொருத்தவரையில் மனிதனிடத்தில் அவர் சிறப்பாக வெளிப்படுகிறார் என்பதாகும். ஆனால் சாதாரண மனிதர்கள் கடவுள் அவதாரம் எடுத்து வந்தாலும் அவரே பூதமகேஸ்வரர் அதாவது அவரே எல்லா உயிர்களையும் அடக்கி ஆள்பவர் என்பதைப் புரிந்து கொள்வதில்லை. ஆன்மிக சாதனையின் மிக உயர்ந்த நிலையில் மட்டுமே ஒருவர் இதனை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது 'அவரே பூதமகேஸ்வரர். எல்லாவற்றையும் கடந்த அவரே எல்லைக்குட்பட்ட இந்த உலகில் அவதரித்து லீலைகள் புரிகிறார்.'

வரையறைக்குட்படாதவர் வரையறைக்குள் உட்பட்டவராக செயல்கள் புரிவது எவ்வளவு கடினம் என்பதை ஆன்மிக சாதகர்கள் மட்டுமே உணர்கிறார்கள். வரையறைக்குட்பட்ட ஒரு பாத்திரம் எல்லையற்ற கடல் நீரை தன்னுள் வைத்துக்கொள்ள முடியுமா? இவ்வுலகம் மட்டுமன்றி எல்லாவற்றிலும் பரவி இருக்கின்ற அவர் தன்னையே ஒரு மனித உருவில் சுருக்கிக் கொண்டு அவதாரம் எடுத்து வருவது என்பது நம் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவதாரத்திற்கு ஓர் உதாரணம் தருகிறார். 'பேச் பிளே' (BACH-PLAY) என்ற விளையாட்டை விளையாடுபவர்கள் படகுகளில் கட்டுப்பாடின்றித் திரிய முடியும். அதுபோல் அவதார புருஷர்களும் எல்லையற்றதும், எல்லைக்குட்பட்டதுமான இரண்டு தளங்களிலும் சுலபமாக நினைப்பதுபோல் சென்று

வர முடியும்'.

ஓர் அரசகுமாரன் ஏழு வாசல்களையும் கடந்து அந்தப்புரத்திற்குள் செல்வதைப் போன்றது இது. யார் ஒருவர் இதே போன்று எந்தத் தடைகளும் இன்றி எல்லைக்குட்பட்ட மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்த நிலைகளுக்குச் சுலபமாக செல்ல முடியுமோ அவர்கள் மட்டுமே இதனைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். அவதாரக் கோட்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கும்போது இந்தக் கருத்தினை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

டாக்டர் மகேந்திரலால் சர்க்கார்

கடவுள் மேற்கூறிய இரண்டு நிலைகளிலும் தங்கு தடையின்றி செல்வதைப்போல், சாதகனும் எல்லைக்குட்பட்ட, எல்லை யற்ற இரண்டு தளங்களிலும் சுலபமாக போய்வர முடிந்தால் மட்டுமே அவதாரத்தை அவனால் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

இதன் காரணமாகவே டாக்டர் மகேந்திரலால் சர்க்கார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண அவதாரத்தின் தெய்விக இயல்பை உணர முடியாவிட்டாலும் அவருடைய சில தனித்துவ குணாதிசயங்களால் கவரப்பட்டார். அவரைக் கடவுளாக வழிபடுகின்ற

பக்தர்களிடம் இவ்விதம் தம் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்: 'நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள். ஆனால் அவரைக் கடவுளாக மட்டும் வழிபடாதீர்கள். நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதரின் மூளையைக் குழப்புகிறீர்கள்'.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கடவுளிடத்தில் மூழ்கி இருப்பதையும், அவருடைய கபடமற்ற குழந்தையியல்பையும், பரிசுத்தத்தையும் கண்டு யாரால்தான் அவரிடம் ஈர்க்கப்படாமல் இருக்க முடியும்? ஆகவேதான் டாக்டர் மகேந்திரலால் சர்க்காரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண

கிறார்: 'நாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை கடவுள் போன்ற ஒரு மனிதராகக் காண்கிறோம். மனித உலகத்திற்கும் தெய்வ உலகத்திற்கும் இடையில் ஒரு நிலை உள்ளது. அங்கு ஒருவரைக் கடவுளா? மனிதனா? என்று கூறுவது மிகக் கடினம்.'

சுவாமிஜி இப்படிச் கூறுகையில் அவருக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஓர் அவதாரம் என்பதில் சந்தேகம் இருந்திருக்கக் கூடும். குருதேவர் மகாசமாதி அடைவதற்கு சில தினங்கள் முன்பு அவரே சுவாமிஜியிடம், "யார் ராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் வந்தாரோ, அவரே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணராக இவ்வுடம்பில் அவதரித்துள்ளார். ஆனால் உன் வேதாந்தக் கருத்துப்படி அல்ல' என்று கூறுகிறார். தமது இறுதி நேரத்தில் சுவாமிஜியின் சந்தேகத்தை அகற்ற அவருக்குக் கூறிய கடைசிச் செய்தி இதுவாகும்.

இந்த இடத்தில் சுவாமிஜி அறிவியல் நோக்கில் ஓர் உதாரணத்தைக் கூறி விளக்க முயற்சிக்கிறார். அது 'தாவர உலகிற்கும் விலங்கு உலகிற்கும் இடையில் ஒரு நிலை இருப்பதுபோல் மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில் ஒரு நிலை உள்ளது.'

சுவாமிஜி மேலும் கூறுகிறார்: 'பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது ஒரு கைப்பிடி தூசியிலிருந்து லட்சக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை உருவாக்க முடியும். மனிதனுக்கு அந்தச் சக்தி இல்லை.'

ஒரு விவேகானந்தரின் சிறப்பினை நம்மால் கற்பனைகூட செய்ய முடியவில்லை. அவரைப்போல லட்சக்கணக்கான விவேகானந்தர்களை ஒரு கைப்பிடி தூசியிலிருந்து உருவாக்கும் குருதேவரைப் பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்?

சுவாமிஜியின் மேற்கண்ட கூற்றானது அவர் தமது குருநாதர் என்ற உணர்ச்சிப் பெருக்கிலிருந்து எழுந்ததல்ல. மாறாக, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தெய்விக சக்திகள் எனும் ஆழ்ந்த அனுபூதியிலிருந்து வெளிவந்ததாகும்.

குருதேவரின் இல்லற பக்தரான கிரீஷ்ணதிர கோஷ் தன் பக்தியினால் மேற்கண்ட கூற்றைப் போன்றதொரு உண்மையை உணர்ந்தார். 'இந்த சம்சாரக் கடலை மட்டுமன்றி, கடலளவு போன்ற என் சந்தேகத்தையும் என் கையைப் பிடித்துக் கடக்க வைத்த அந்த மாமனிதரைப் பற்றி என்ன சொல்வது?'

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மீது அவருக்கு இருந்த அளவு கடந்த பக்தியாலும் நம்பிக்கையாலும் மேலும் கூறுகிறார். 'என் குருநாதர் கடவுளே. நம்மீது அவர் கொண்ட எல்லையற்ற கருணையினால் எல்லைக்குட்பட்ட வடிவை எடுத்தார். உலக பந்தங்களிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கரை சேர்த்தார். இப்படிப்பட்ட மாமனிதரை அவதாரம் என்று கூறாமல் வேற யாரைக் கூற முடியும்?'

எல்லையற்றதாகிய பரம்பொருள் எல்லைக்குட்பட்ட உலகில் எவ்விதம் அவதரிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும் சக்தி நமக்கில்லை. ஒருவேளை நமக்கு அந்தச் சக்தியும் திறமையும் வாய்த்தாலும், அவதாரங்களை வர்ணிக்க முற்படுவது முட்டாள்தனமே ஆகும். அதனால்தான், 'கடவுளின் புரிந்துகொள்ள முடியாத மாயா சக்தி இயலாததையும் இயலும்படி செய்கிறது' என்று சொல்லப்படுகிறதோ!'

தமிழில்: உஷா கணேசன்

கிரீஷ்ணதிரகோஷ்

ரால் கவரப்பட்டார். எனவே அவர் பக்தர்களிடம், 'கடவுளால் தரப்பட்ட இந்த தெய்வக் குழந்தையைக் கடவுளாகப் பாவித்து வழிபட்டுக் கெடுத்துவிடாதீர்கள்' என்றார்.

சர்க்காருக்கு ஆன்ம அனுபூதி இல்லாததால், தான் நினைத்ததை வெளிப்படையாகக் கூறுகிறார். ஏனெனில் அவர் குருதேவரின் தெய்விக இயல்புகளை இந்த எல்லைக்குட்பட்ட உலகக் கண்ணோட்டத்தோடு காண்கிறார்.

சுவாமி விவேகானந்தர் மற்றும் கிரீஷ்ணதிர கோஷின் பார்வைகள்:

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறு

இவ்வுடம்பில் மனிதனானது பங்கு மனதை இறைவனிடம் வைக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், ஹரிப்பாடு (பேலூர் மடத்தின் கிளை)

South Nada, Opp. Asoka Petrol Pump, Haripad – 690514.

District : Alleppey, Kerala.

Mob : 09745325834. Email : srkmathharipad@gmail.com,
viveka.vira@gmail.com, website: www.rkmathharipad.org

சுவாமி ப்ரஹ்மானந்தர்

ஒரு வேண்டுகோள்

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பேரருளாலும், பக்தர்களின் பெரும் நன்கொடையாலும்.....

ஹரிப்பாடு ராமகிருஷ்ண மடத்தின் புனரமைப்பு பணி வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது. பாழடைந்த கட்டிடங்கள் (PHOTOS OF OLD DILAPIDATED BUILDINGS) நீக்கப்பட்டு, புதிய கட்டிடங்கள் இந்த நிலையை (NEW BUILDING UNDER CONSTRUCTION) அடைந்திருக்கின்றன. முக்கியமான பணிகளான ஆர் சி சி, செங்கல் வேலை முடிந்து பிளாஸ்டரிங் பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

மேலும் மடத்தின் இந்த கட்டிடத்தின் 3 பக்கங்களிலும் 8 அடி கீழே வயல் இருக்கிறது. மழை கால தண்ணீர் 8 மாதங்கள் தேங்கி நிற்கும். கட்டிடத்தை சுற்றி இருக்கும் மண், மழை நீரால் அடித்துச் செல்லப்படாமல் இருக்கவும் கட்டிடத்திற்கு 3 பக்கத்திலும் பாதுகாப்பு அளிக்கவும் கட்டிடத்தைச் சுற்றி 8 அடி உயரத்திற்கு மதில் சுவர் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. சுவரின் மேல் இரும்பு குழாய்கள் வைத்து வலை இடவும் ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ரூபாய் 8 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது.

அடுத்த கட்டமான மின் இணைப்பு, ப்ளம்பிங், டைல்ஸ், கதவு - ஜன்னல்கள், பர்னீசர்கள், பெயின்டிங் போன்ற பணிகளுக்கு இன்னும் ரூபாய் 60 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவருளாலும், உங்கள் மனமுவந்த நன்கொடையாலும், திருப்பணி இந்த நிலை வரை முன்னேறி வந்துள்ளது. குருதேவரின் மாணஸ் புத்திரரான சுவாமி ப்ரஹ்மானந்தர் தங்கி புனிதம் அடைந்த இந்த ஹரிப்பாடு மடம், 108 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு (பழைய அடிக்கல் போட்டோ), அடுத்த கட்டத்துடன் கட்டிடப் பணி நிறைவு பெற்று, இந்த மையத்தின் மகிழ்ச்சி நிறை திறப்பு விழா மலர், உங்கள் இதயம் கனிந்த தாராளமான நன்கொடையை ஆவலுடன் நாடுகிறோம். ஸ்ரீகுருதேவரின் திருப்பணியில் உதவ முன்வாருங்கள் என அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

தெய்வத்திருமூவரின் திரு அருள் மழை உங்கள் மீது பொழியட்டும்.

நன்றியும் நல்வாழ்த்துக்களும் பிரார்த்தனைகளும்,

குருதேவரின் பணியில்,

சுவாமி வீரபத்ராநந்தர், அத்யக்ஷ.

DETAILS FOR SENDING DONATIONS

1. Donations from India : 1) Go to - www.onlinesbi.com > Then Select - SBI Collect>State - Kerala> Institutions - Charitable Institutions > Ramakrishna Math Haripad.

2. Cheque / D.D. may be drawn in favour of "Ramakrishna Math, Haripad"

3. NEFT Transfer : A/C Number - 30642551603, State Bank of India, Haripad. RTGS/NEFT/IFS Code : SBIN0010596.

(In case of NEFT transfer please email your Name, Amount, Postal Address, PAN Number, Phone number & transaction details to srkmathharipad@gmail.com This is for accounting purposes.) PAN FOR DONATIONS: AAATR3497G

1 Donations from Foreign Countries: Kindly draw a Cheque / Draft in favour of "Ramakrishna Math" and send it to the General Secretary, Ramakrishna Math, Belur Math, Dt.Howrah (West Bengal), Pin-711 202, India.

In the covering letter mention that it is a donation for Haripad Centre building fund. And inform all the details of the donation to e-mail: srkmathharipad@gmail.com, viveka.vira@gmail.com website www.rkmathharipad.org

நன்கொடைகளுக்கு இந்திய வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு 80G-யின் கீழ் வரிவிலக்கு உண்டு.

பழைய அடிக்கல் போட்டோ

பாழடைந்த கட்டிடங்கள்

புதிய கட்டிடங்களின் தற்போதைய நிலை

தலையாய கடமை

ஆசிரியர் பக்கம்

சிந்திக்கும் இயல்பை மனிதன் பெற்றதால்தான் பலவிதமான பௌதீகக் கண்டுபிடிப்புகளும் நுட்பமான உண்மைகளும் அவனது அறிவுக்குப் புலப்பட்டன. பௌதீகக் கண்டுபிடிப்புகள் புற உலக இயற்கையோடு தொடர்புடையன. நுட்பமான உண்மைகள் அக உலக இயற்கையோடு தொடர்புடையன. முன்னது 'அறிவியல்' என்றும் பின்னது 'ஆன்மீகம்' என்றும் பொருள்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆன்மீகம் என்பது ஒருவர் தன்னுள் ஆழ்ந்து மூழ்க மூழ்க, ஜீவ இயல்பாகிய மனித இயல்பு தேய்ந்து, ஆன்ம விழிப்புணர்வு மேலோங்கி, ஆன்ம இயல்பில் தோய்ந்து, ஆன்மாவாகத் தம்மை உணர்ந்து, இந்த ஜகத்தையே அந்த ஆன்மாவாகக் காண்பது. இவ்விதம் அனைத்தையும் ஆன்மாவாக உணர்ந்து ஜகத்தைக் காண்பவன் எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்வதில்லை.

இதனையே பக்தி நெறியில் தனது இஷ்ட தெய்வத்தை உபாசித்து, அந்த தெய்வத்திடம் தன்னை முற்றிலுமாக ஒப்படைத்து சரணடைபவன் இறுதியில், அந்த தெய்வத்தின் அருளால் உலகில் காணப்படுகின்ற மாறுபடுகின்ற அனைத்தினூடே, மாறுபடாமல் இருக்கின்ற அந்தத் தெய்வத்தையே காண்கிறான். அந்தத் தெய்விகத்திலேயே தோய்ந்து மானிடர்களுக்குத் தொண்டாற்றவும் செய்கிறான்.

உலகில் தோன்றிய எல்லா சமயங்களும் மேற்கண்ட அனுபவத்தையே வெவ்வேறு விதங்களில் வெவ்வேறு பாதைகளில் சாதகனுக்கு உணர்த்தி வழிகாட்டுகின்றன. அப்படியிருக்க சமயத்தைப் பிழைப்பாகக் கொண்டவர்களும் அரசியலோடு தொடர்புடைய சமயவாதிகளும் மதங்களிடையே பிளவுகளை உண்டாக்கி, வெறுப்புணர்வைப் பரப்பி, துவேஷத்தை உருவாக்கி பூசலையும் சண்டைகளையும் வளர்க்கின்றனர்.

இந்த உலகில் நடந்த போர்களில் பாதிக்குமேல் சமயங்களின் பெயராலேயே நடந்துள்ளன. மேலும் அந்தப் போர்கள் அதிகமாக இந்தியாவின்மீது, பாரத தேசத்தின் சநாதன தர்மமாகிய இந்து மதத்தின் மீதே தொடுக்கப்பட்டன என்பது வரலாற்று உண்மை.

இந்து மதம் அன்பின் வழி செல்வது, அது யாரையும் வற்புறுத்தி தன்னைப் பின்பற்றும்படி சொல்வதில்லை. மேலும் மற்ற மதங்களை துவேஷிப்பதும் இல்லை. உண்மையில் இந்து மதத்தின் மீது தொடுக்கப்பட்ட போர்கள் எதுவுமே வெற்றி அடைந்ததில்லை. இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 'மதச் சார்பற்ற' என்ற ஓர் அடையாளம் அதன்மீது திணிக்கப்பட்டது. மேலும் 'சிறுபான்மையினர்' என்ற ஓர் அந்தஸ்து இந்து மதத்தைத் தவிர்த்த மற்ற மதங்களைச் சார்ந்தோருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் இந்து மதம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அரசியல் தொடர்புடைய பிற மதத்தின் சமூகத்தை வழிநடத்துபவர்கள் தொடர்ந்து இந்து மதத்தின் மீது தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது இது அதிகமாக வெளிப்படுவதைக் கண்கூடாகக் காணலாம்.

அதனுடைய நீட்சியின் வெளிப்பாடுதான் சமீபத்தில் ஆந்திராவில் இந்துக் கோயில்களையும் சுவாமி சிலைகளையும் சேதப்படுத்துவதும் தமிழகத்தில் இந்து மதத் தெய்வங்களைச் சாத்தான்கள் என்று பிரச்சாரங்கள் நடத்துவதும் ஆகும்.

ஆந்திராவில் ஒரு கிறிஸ்தவ மதபோதகர் பல கோடி நிதி பெற்று, மத மாற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு, பாமர இந்துக்களை மூளைச் சலவை செய்து அவர்களைக் கொண்டு சுவாமி சிலைகளை உடைத்துள்ளார். கடந்த 18 மாதங்களில் 127 இந்துக்கோயில்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 3,642 மத போதகர்களைக் கொண்டு 699 கிறிஸ்து கிராமங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் கூறியிருப்பது செய்திகளில் வெளியாகியுள்ளது.

சுவாமி விவேகானந்தர், 'இந்து ஒருவன் மதம் மாறினால் இந்துக்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று குறைவதோடு எதிரிகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று அதிகரிக்கிறது' என்கிறார். இதனை அப்பட்டமாக நிரூபிக்கிறது மேற்கண்ட சம்பவங்கள். ஓர் இந்து, மதம் மாறி பாவச் செயல்களைச் செய்வதற்குக் காரணம் தனது தாயாகிய இந்து மதம் பற்றிய அறியாமையே.

மற்ற மதத்தவர்கள் தங்களது மதநூல்களை மிகுந்த சிரத்தையோடு கற்கின்றனர். அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை பயபக்தியோடு கடைப்பிடிக்கின்றனர். ஆனால் பெரும்பாலான இந்துக்கள் தங்களது முன்னோர்கள் அற்புதமாக வடிவமைத்து, உலகிற்குக் கொடையாகத் தந்துள்ள இந்து மத உண்மைகளைப் பற்றி அறிய ஆர்வம் கொள்வதில்லை. இந்து மத சாஸ்திரங்களைப் பெரும்பாலோர் படிப்பதில்லை. அதை அடுத்த தலைமுறைக்குக்கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு சாதாரணத் தெளிவும் அவர்களிடம் இல்லை.

இனியாவது இந்துக்கள் தங்களது சாஸ்திரங்களையும், நூல்களையும், நடமாடும் தெய்வங்களாக இந்த பூமியில் தோன்றி இந்தத் தேசத்தைப் புனிதப்படுத்திய மகான்களின் வரலாறுகளையும் படிப்பதோடு, சாஸ்திரங்கள் காட்டும் நெறியின்படியும், மகான்கள் சென்ற பாதையில் செல்வதையும், தங்களது பிள்ளைகளுக்கு இதனுடைய மகிமையைத் தெரிவிப்பதையும் தங்களின் தலையாய கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும். ❖

சுவாமிஜியின் அறைகூவல்

காணத் தொடங்கியது.

சுவாமிஜியுடைய தாய்நாட்டுப் பற்று ஒவ்வோர் இந்தியனின் ஆன்மாவையும் உலுக்கி, எழும்பத் தூண்டியது. 'நீங்கள் உங்கள் நாட்டை நேசிக்கிறீர்களா? ஆம் என்றால், வாருங்கள். நாம் உயர்ந்த மற்றும் சிறந்தவற்றைப் பெறப் பாடுபடுவோம்' என்று இந்தியர் களிடம் அவர் கேட்டார். இத்தகைய ஆன்மிக பலமும், உறுதியான உள்ளமும், நாட்டின்மீது பற்றும், மனித குலத்தை நேசிக்கும் உள்ளமும் கொண்ட ஒரு மனிதனால் மட்டுமே அவரைப்போலச் சாதிக்க முடியும். அவரால் கோடானுகோடி இந்தியர்கள் தம்மையே நம்பத் தொடங்கினர். தத்தம் விதிகளைத் தமது தோள்களில் தாங்கிப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். இவ்விதம் சுவாமிஜி மேற்கொண்ட செயல்பாடுகளே, இறுதியில் ஆங்கிலேயக் கொடுங்கோல் ஆட்சியிலிருந்து இந்தியா விடுபட்டுச் சுதந்திரம் பெற வழிகோலின.

சுவாமிஜி நம் நாட்டிலும் வெளி நாட்டிலும் தனது கருத்துகளைப் பிரச்சாரம் செய்ய முற்பட்டபோது இருந்த காலம் மற்றும் சூழ்நிலையைப் பற்றி ஆராய்வோம். ஆங்கிலேய காலனி ஆதிக்கம் அதன் உச்சத்தில் இருந்த காலம் அது. அப்போது நமது நாடு அரசியல் ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டு, பொருளாதார ரீதியாக ஏழ்மைப்படுத்தப்பட்டு, சமூக ரீதியாகப் பிளவுபட்டு

12.1.2021 தேசிய இளைஞர் தினத்தன்று - ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் **அஜித் தோவல்** அவர்கள் ஆற்றிய உரை:

இந்தப் பல்கலைக்கழகம் முதன் முதலாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரின் 158-ஆவது பிறந்த தினமான தேசிய இளைஞர் தின விழாவில் நான் கலந்து கொள்வது விசேஷப் பேறாகும். நண்பர்களே, ஒரு புரட்சிகரமான இளம் துறவியான சுவாமி விவேகானந்தர் பாரதத்தின் நம்பிக்கைகளைத் தூண்டிவிட்டு அதன் ஏற்றத்திற்கு வலிமை தந்தார். சாமானிய இந்தியன் சோர்வடைந்து, நம்பிக்கையற்று, தன் விதியின்பால் நம்பிக்கைக் கொண்டு மனவுறுதியை இழந்திருந்த காலம் அது. அவனது சுய மரியாதையும் கண்ணியமும் மிகவும் கீழ் மட்டத்தில் இருந்தன.

மிகவும் அரிதாகவே நாம் ஓர் ஆன்மிகவாதியைப் புரட்சி வீரர் என்று போற்றுவோம். மத நம்பிக்கைகள் கடந்த காலத்தைப் போற்றும். பழமைவாதிகளும் அதனையே போற்றுவர். ஆனால் புரட்சியாளர்களோ, அதுவும் வெகுவிரை வாக மாற்றத்தை விரும்புவார்கள். அவர்களால் பரிந்துரைக்கப் படும் வழிமுறைகளோ அக்காலக்

டங்களின் விதிமுறை மற்றும் நெறிமுறைகளுடன் பெரும்பாலும் மாறுபட்டே இருக்கும். சுவாமிஜி அப்போது வழக்கத்திலிருந்த மத மற்றும் சமூகச் செயல்பாடுகளுக்கும், தனிமனிதர்களின் கண்மூடித் தனமான மூட நம்பிக்கைகளுக்கும் சவால் விடுத்தார். அவர் லாகூரில் இருந்தபோது தன் நாட்டு மக்களிடம் இவ்விதம் அறைகூவல் விடுத்தார்:

'நாம் நமது மனதிலிருந்து எல்லாக் கடவுளர்களையும் நீக்கிவிடுவோம். பாரத அன்னை மட்டுமே ஒரே கடவுளாக இருக்கட்டும்.' அதுவரை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அமிழ்ந்திருந்த மக்களின் நாட்டுப்பற்றை அவர் உலுக்கி எழுப்ப முயற்சித்தார்.

ஆம்! அவர் ஹிந்துத்துவத்தின் உயர் ஆன்மிகக் கருத்துகளையும் அதன் உயர்ந்த மகிமையையும் உலக மக்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கு முதன்முதலாக வழிவகை செய்த மிகப் பெரிய ஹிந்து மதபோதகராகத் திகழ்ந்தார். 1893-சிகாகோ சர்வமத சபையில், பிரபலமான தனது வீர உரையால் அனைவருக்கும் உணர்ச்சியூட்டினார். அன்றிலிருந்து உலகமே ஹிந்துத்துவத் தினை புதிய மரியாதையுடன், ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்துடன்

அஜித் தோவல்

மக்கள் மனதளவில் அச்சத்தால் மௌனிகளாக உறைந்து கிடந்த காலம். ஆங்கிலேயர்கள் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளை ஏமாற்றியும், வஞ்சனைகள் செய்தும், அபகரித்தும் இந்தியர்களை ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்ள வைத்தனர். இந்தியாவின் மற்றப் பகுதிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு அடங்கிய இளவரசர்களாலும், கொடுமைக்கார நிலப் பிரபுக்களாலும் அடக்கப்பட்டு வந்தன.

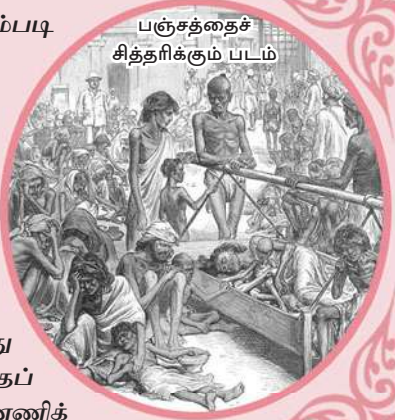
ஓர் உதாரணம். 1757-பிளாஸி யுத்தத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் சிராஜ் உத்தௌலாவைத் தோற்கடித்தனர். 1764-ஆம் வருடத்திற்குள், பக்லார் உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு, கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஆட்சி வங்காளம் முழுவதிலும் பரவிவிட்டது. அதன் பிறகு தொடங்கிய சூறையாடல், அழிவு மற்றும் விவசாயிகளை ஒடுக்குவது போன்றவற்றுடன் பஞ்சங்களும் சேர்ந்துகொள்ள, கம்பெனி மிகக் கொடுங்கோன்மையான வழிமுறைகளின் மூலம் விவசாய நிலவருவாய்களை வசூலிக்கும்படி நிர்பந்தித்தது.

கம்பெனி ஆட்சியமைத்த ஐந்து வருடங்களுக்குள், ஒரு பஞ்சம் தோன்றியது. அதைப் பற்றி அமர்த்ய சென், 'ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கிய, மனிதனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பஞ்சம்' என்று வர்ணிக்கிறார். இத்தகைய மிகப்பெரிய அளவிலான பஞ்சம் எதையும் இந்தியா தனது சரித்திரத்தில் கண்டதில்லை. அந்தப் பஞ்சத்தில் மடிந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா? ஒரு கோடி இந்தியர்கள்! அது இன்று கோவிட்-19 உலகம் முழுமையிலும் காவுகொண்ட எண்ணிக்கையைவிட 5 மடங்கு! ஒரு வேளை கோவிட்-19 இன்னும் ஐந்து வருடங்களுக்குத் தொடர்ந்து, மக்களும் இதே விகிதத்தில் மடிந்து கொண்டிருப்பார்களேயானால், அது நம் நாட்டில் அப்போது கொல்லப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கைக்கு நிகராகலாம்.

அந்தச் சமூகம் அனுபவித்த வலிகளையும் பெருந்துன்பத்தையும் நம்மால் நினைத்தும் பார்க்க முடியுமா? அவர்களில் 30% பட்டினியாலும், அச்சத்தாலும் எதிர்த்து ஒரு வார்த்தைகூட பேச முடியாமலும்தானே மாண்டனர்! ஆனால் இந்தச் சோகம் சிறிய அளவுதான். அதைவிடப் பெரிய சோகம், அன்றைய தரம் தாழ்ந்த இந்திய சமூகம் இதை சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொண்டதுதான். தங்கள் விதியுடன் சமரசம் செய்து கொண்டு, இந்நிலையை மாற்ற முடியாதது என்று அவர்கள் நினைத்தனர். இதை எதிர்த்து, ஒன்று சேர்ந்து, ஒருமித்த

குரலெழுப்பத் தேவைப்படும் வலிமை குன்றிய நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டனர். ஏழ்மை, தேவை, பசி ஆகியவை அவர்களைத் தம் நாட்டின் சக மக்களையே அடக்குமுறை செய்யுமளவிற்கு, நாட்டின் உள்ளூர்ப்படை மற்றும் போலீஸ் படைகளில் சேரச் செய்தன.

பஞ்சத்தைச் சித்தரிக்கும் படம்

ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த உங்களில் எவ்வளவு பேருக்கு பாரதேந்து ஹரிஷ்சந்திரா என்ற பெயர் தெரியும் என எனக்குத் தெரியவில்லை. அவர் நவீன ஹிந்தி இலக்கியத்தின் தந்தையாவார். அவரும், தனது 35 வயது இளமைப் பருவத்திலேயே காலமானார். அவர் 1880-இல் ஹிந்தியில்

முதல் உரைநடை நாடகத்தை எழுதினார். அதன் பெயர் 'பாரத் துர்தஷா' (பாரதத்தின் சோகம்). அதில் நாட்டில் அப்போது நிலவிய கேவலமான நிலைமையைச் சாடியிருந்தார். அந்த நாடகத்தின் முடிவை அவர் எழுதிய விதம் மிகவும் துன்பத்தைத் தரும். அதுவே அனைவரின் மனங்களையும் தொட்டது. அதில் அவர் பாரதத்தின் சோகம் இனியும் தாங்குவதற்கில்லை என்பதால் தம் நாட்டு மக்களை அழைத்து அனைவரும் ஒன்றாகக்கூடி அமுமாறு கூறினார். இதுவே சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்ந்த காலத்தின் நிதர்சனமான உண்மை. அது தீய சக்திகளின் முன்பு அனைத்தும் அடங்கிச் சுருண்டிருந்த காலம்!

நண்பர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழ்கின்ற அனைத்துமே முக்கியமானவையே. ஆனால் நீங்கள் அவற்றை எவ்விதம் எதிர்கொள்கிறீர்கள் என்பது அவற்றைவிட முக்கியமானவை. இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்ட

மஹா சிவராத்திரி

மாசி மாத, கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தசியின் அர்த்த ராத்திரிதான் லிங்கோத்பவ காலமாகும். இதனையே மஹா சிவராத்திரி என்கிறோம். இது இரவு நேரப் பண்டிகை. உபவாசமிருந்து, கண் விழித்து வழிபட வேண்டிய விசேஷ தினம். இதிலுள்ள விஷயங்களைக் கவனித்தால் ஆன்மிக சாதனைக்குத் தேவையான பல ரகசியங்கள் இருப்பது தெரியவரும்.

ராத்திரி என்பது அனைத்து சந்தடிகளும் உலக விவகாரங்களும் அடங்கிய நிலை. அதில் அர்த்த ராத்திரியினை 'தூரிய சந்தியா' என்பார்கள்.

பொதுவாக 'ப்ராத: சந்த்யா, மாத்யான்ன சந்தியா, சாயம் சந்தியா' எனப்படும் மூன்று காலங்கள் உலக விவகாரத்தில் இருந்து வருபவை.

நான்காவதான தூரிய சந்தியா என்பது முழுவதும் தியானத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது.

அனைத்து துன்பங்களும் சுஞ்சலங்களும் அடங்கிய அசையாத நிலை தியானத்திற்கு மிக அவசியம். அந்த நிலையில் மனம் லயமாகி பரமானந்தத்தைப் பெறுகிறது. அந்த ஒருமுகப் பட்ட நிலையில் உலக ஈர்ப்புகள் யாவும் அடங்கி விடும். அதுவே பரமனில் லயிக்கும் நிலை. அதுவே கைவல்யம் என்றும் பகர்வர்.

இத்தகைய தூரிய ராத்திரி என்பது சாதகர்கள் சாதிக்க வேண்டிய நிலை ஆகும். வெளி முகமாகப் பாயும் திருஷ்டியைத் தடுத்து, புத்தியை அந்தர்முகமாகத் திருப்பி, அகத்தில் உறையும் ஈஸ்வர ஜோதியின் மேல் குவியச் செய்வதே சிவராத்திரி. பகலில் பஹிர்முகம். இரவில் அந்தர்முகம்.

சாதாரண வாழ்விலும்கூட பகலெல்லாம் வெளியில் சுஞ்சரிக்கும் உயிர்கள் இரவானவுடன் சொந்த வீட்டையடைந்து ஓய்வு எடுக்கின்றன. ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் அனைத்துயிர்களின் சொந்த வீடும் ஈஸ்வரனின் நிலையமே. அது

நம் இருதயத்திலேயே உள்ளது.

இந்திரியங்களின் வழியாக புற உலக விஷயங்களோடு ஒட்டிக் கொள்ளும் மனதை நம்மிடமிருக்கும் சைதன்யத்தின் மூல பிந்துவான ஆத்ம ஜோதியில் லயம் செய்யும் அந்தர்முக பிரயாணமே சிவராத்திரி. அந்த தியானநிலை நித்திரையும்ல்ல; மறதியுமல்ல; அது மனிதனின் விழிப்பு நிலை.

நம்மை நாம் மறந்து திரியும் வெளிப்புற அலைச் சலைக் காட்டிலும், அந்தர்முகமான இந்த தியான நிலையில் நமது சைதன்யம் பூரண விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது. அஞ்ஞானம் என்ற பெரிய நித்திரையை விலக்கும் கண் விழிப்பே சிவராத்திரி விரதம் ஆகும்.

இது உபவாச விரதமும் கூட. ஆகார நியமமே உபவாசம். நம் இந்திரியங்களின் மூலம் அனுபவிக்கும் போகங்களே ஆகாரங்கள். அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் இந்திரிய நிக்ரஹமே உண்மையான உபவாசம் ஆகும். இத்தகையதொரு உபவாசத்தின் மூலமாகவும் கண் விழிப்பின் மூலமாகவும் சர்வ வியாபக அந்தர்யாமி யான சிவ சைதன்யத்துடன் ஒன்றுபடும் நிலையை அடையப் பெறுவோம்.

ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசையின் முன் வரும் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தசி இரவை மாத சிவராத்திரி

நிகழ்வுகள் யாவும் துன்பம் தரக்கூடியவை; அதன் தேச பக்தி, தன்னம்பிக்கை, உயர் நோக்கங்கள் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக ஏற்பட்டவை; சோகமானவை. இவற்றை அறிந்திருந்த காரணத்தால் சுவாமி விவேகானந்தர் வித்தியாசமானவராக இருந்தார். இளைஞராக இருந்தபோது தனக்கென்று வசதி வாய்ப்புகள், ஆதரவாளர்கள் என எதுவுமின்றி, தாமே அந்த யுத்தகளத்தில் குதித்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த பாரதத்தை எழுப்ப முனைந்தார்.

இத்தகைய பின்னணியில்தான் சுவாமி

விவேகானந்தர் ஓர் அறைகூவல் விடுத்தார்: 'எழுந்திருங்கள், விழித்தெழுங்கள், குறிக்கோள் நிறைவேறும் வரை நில்லாது செல்லுங்கள்.' அன்றைய நிலைமை அவரால் சகித்துக்கொள்ளவும், ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாததாக இருந்தது. இந்தியாவின் ஆன்மிகப் பாரம்பரியத்திலிருந்தே அவர் தன் ஊக்கத்தையும் சக்தியையும் பெற்றார். 'பலமே வாழ்வு, பலமின்மையே மரணம்' என்று மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

அடுத்த இதழில் நிறைவுறும்...
தமிழில்: எம். பைரவசுப்பிரமணியம்

என்பர். இது மாதத்தின் துரிய சந்தியா.

வருடத்தின் இறுதி மாதமான பங்குனிக்கு முன் வரும் மாசி மாதம் வருடத்திற்கு சந்தியாகாலம் (மாலைப்பொழுது) போன்றது. அந்த மாலை நேரத்தில், சந்தியா காலத்தில் மாசி மாத கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்தசி இரவு வருகிறது. எனவே அது ஆண்டிற்கு மாலை நேரம். இந்த நேரத்தை மஹா சிவராத்திரி என்று அழைப்பதில் சிறப்பு உள்ளது.

கர்ம ஈர்ப்புகளை எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு ஜீவன் பரமாத்மாவின் சன்னிதியில் அமைதி பெறுவதே லயம். அந்த லயநிலையில்தான் அகண்டானந்தம் கிடைக்கிறது.

பஹிர்முக பயணத்தால் ஓய்ந்து போன ஜீவன், 'அலசிதிலொலசிதி இந்தட நீ சரனிட ஜொச்சிதினி' (கலைத்து விட்டேன். இனி உன் சரணமே கதி-அன்னமாச்சார்யர் கீர்த்தனை) என்று எந்த அந்தர்யாமியுடன், தன்மயத்துவ நிலை பெறுவானோ அந்த அந்தர்யாமியே சிவன்.

திரிகுணங்களுக்கு (சத்வம், ரஜஸ், தமஸ்), மூன்று அவஸ்தை களுக்கு (ஜாக்ரத், சொப்ன, சுஷுப்தி), மூன்று உடல்களுக்கு (ஸ்தூல, சூட்சும, காரண சரீரங்கள்) அதீதமாகவும் இந்த மூன்றையும் இயக்குவதாகவும் உள்ள பரம நிலையமே சிவஜோதி. இதனை அந்தர்முக ஸ்திதியில் அறிந்து கொள்ளும் தத்துவமே சிவராத்திரியின் உட்பொருள்.

'ராதி சுகம் ததாதி ராத்ரி' - சுகத்தையளிக் கும் காலம் ராத்திரி. பொதுவாக ராத்திரி நேரம் போகம் அனுபவிப்பவர்களுக்குப் பிரியமானது. ஆனால் யோக ஆனந்த நிலை பெறுவதே உண்மையான ராத்திரி.

'யாநிசா சர்வ பூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமீ' என்பது பகவத்கீதை. அதாவது 'அனைவருக்கும் எது இரவோ யோகிக்கு அது பகல், நம்முடைய பகல் எதுவோ அது யோகிக்கு இரவு'. புறமுகமாகத் திரிபவர்கள் ஆன்ம விஷயத்தில் உறக்கத்திலிருக்

கிறார்கள். ஆனால் யோகிகளோ ஆன்ம விஷயத்தில் விழிப்போடிருக்கிறார்கள்.

லௌகீக ஈர்ப்புகள் வெளி விஷயங்களில் விழித்திருக் கும். அத்தகைய வெளிப்புற விஷயங்களில் யோகிகள் உணர்வற்றிருப்பார்கள்.

ஞானானந்த ஸ்வரூபமான சிவன் நித்யம் விழித்திருக் கிறான். நமது அந்தர்முக விழித்தலில் தென்படும் அந்த சாஸ்வத, சத்திய தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளும் சாதனையே சிவராத்திரி தினத்தின் தத்துவமாகும்.

தமிழில்: ராஜி ரகுநாதன்

வாசகர் கடிதங்கள்

பிப்ரவரி மாத இதழ் வடிவமைப்பிலும் உள்ளடக்கத்திலும் மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. சுவாமிஜியின் ஓவியம் காணும்போதெல்லாம் மலர்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தந்தது. 'அமைதிக் கான மருந்து' என்ற பெட்டிச்செய்தி மகாத்மாவின் நுண்ணிய உணர்வை வெளிப்படுத்தியது. வீரசிவாஜி குறித்து சுவாமிஜி கூறியவை தொடர்பான சம்பவமும் சுவாரசியமானது. 'சின்னச் சின்ன செய்திகள்' மிகவும் ஆர்வமளித்தன. பின்னட்டை விளம்பரத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சிவாஜி மகராஜின் ஓவியமும் மிகச் சிறப்பு. - ர.பிரபு, மயிலாடுதுறை.

ஆசிரியர் பக்கத்தில் வெளியான 'நானிலம் நன்மை பெற' தலையங்கம் சிறப்பான செய்தியை தந்துள்ளது. - ராஜி, சென்னை.

‘ஆரோக்கியமான நூற்றாண்டு வாழ்விற்கு’ என்ற கட்டுரையிலிருந்து அருமையான விஷயங் களைத் தெரிந்து கொண்டோம்.

- நாகரத்தினம், விழுப்புரம்.

‘இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டு பிடிப்புகள்’ தொடர் கட்டுரை ஒரு புதிய தெளிவைத் தருகின்றன. - சொக்கலிங்கம், செங்கல்பட்டு.

‘நல்லான் சக்கரவர்த்தி’ படக்கதையின் படங்களும் கதையமைப்பும் அருமை.

- கலைச்செல்வி, திருவண்ணாமலை.

‘இந்திய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் தரும் அறிவுரை’ கேள்வி - பதில் அனைவரும் பின்பற்றக் கூடிய வழிகளை எளிமையாக எடுத்துரைக்கிறது.

- செல்வராஜ், சிதம்பரம்.

आयुर्धेहि प्राणं धेहि । अपानं धेहि व्यानं धेहि ।
चक्षुर्धेहि श्रोत्रं धेहि । मनो धेहि वाचं धेहि ।
आत्मानं धेहि प्रतिष्ठां धेहि । मां धेहि मयि धेहि ।

-तैत्तिरीय-आरण्यकम्

ஆயுர் தேஹி பிராணம் தேஹி | அபானம் தேஹி
வ்யானம் தேஹி |

சக்ஷுர் தேஹி ச்ரோத்ரம் தேஹி | மனோ தேஹி வாசம் தேஹி |

ஆத்மானம் தேஹி ப்ரதிஷ்டாம் தேஹி | மாம் தேஹி மயி தேஹி |

- தைத்ரீய ஆரண்யகம்

பொருள்: ஆயுளும் ப்ராணனும், அபானனும் வியானனும், விழியும் செவியும், மனதும் வாக்கும், ஆன்மாவும் புகழும் - இவ்வாறாக, நானும் என்னில் இருக்கும் திறன்கள் யாவும் போஷிக்கப்பட்டும்.

விளக்கம்: 'ஆயுளும் ப்ராணனும்' - ஆயுள் என்பதன் மூலம், அபம்ருத்யு ஏற்படாமல் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட முழு ஆயுளை அடைவது வேண்டப் படுகிறது. அபம்ருத்யு அற்ற வாழ்வில் ப்ராணன் சிறப்பாக செயல்படுதல் உயிர்வாழ்தலுக்கு இன்றியமையாதது ஆகிறது.

'அபானனும் வ்யானனும்' - உடற்கழிவை வெளியேற்றும் அபானனும், ரத்த ஓட்டம் சீராக இருப்பதற்குக் காரணமான வ்யானனும் நன்றாகச் செயல்படுதல் நோயற்ற வாழ்விற்கு ஆதாரம்.

'விழியும் செவியும்' - விழி, செவி உட்பட அனைத்துப் புலன்களின் செயல்பாடுகளும் துல்லியமாக இருத்தல் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களைத் தெளிவாகப் பெற இன்றியமையாததாகிறது.

'மனதும் வாக்கும்' - மனமும் வாக்கும் அறிவை உள்வாங்கவும் உள்வாங்கிய அறிவினை வெளிப்

படுத்தவும் அவசியமாகின்றன.

'ஆத்மாவும் புகழும்' - லௌகிக ஞானம் அபராவித்யை ஆகும். ஆனால் மேலான பராவித்யை அன்றோ ஆன்ம ஞானம் எனப்படுகிறது. ஆகவே ஆன்ம ஞானம் வேண்டப்படுகிறது.

ஆன்ம ஞானத்தை நோக்கி நாம் நடைபோடுவது எவ்வளவு இன்றியமையாததோ அதே போல லௌகிக வாழ்விலும் சமூக நலனுக்காகச் செயல்பட்டு புகழடைதலும் மிகவும் தேவை. இதுவே முழுமையான வாழ்வு. அதாவது ஆன்மிகத்திலும் லௌகிகத்திலும் சிறந்து விளங்குதல். இதை சுவாமி விவேகானந்தர் மிகவும் வலியுறுத்துகிறார்.

மேற்கூறிய அனைத்தும் சுருக்கமாக (மாம், மயி - நானும் என் திறன்களும் மேன்மை அடைதல்) என வேண்டப்படுகிறது.

நல்வாழ்விற்குத் தேவையான திறன்களே இந்த மந்திரத்தில் வேண்டப்படுகின்றன. ஆனால் பிரார்த்தனையுடன் நின்றுவிடாமல், இந்தத் திறன்களைப் பெற முயலவும் வேண்டும்.

எந்தத் திறன்கள் இன்றியமையாதவை என்பதனை ரிஷிகள் இந்த மந்திரத்தின் மூலம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றனர். இதன் மூலம் இத்திறன்களை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி மேன்மை அடைவது அவரவர் கையில் உள்ளது.

அவரவர் வாழ்க்கைக்கு அவரரே பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஆகவே பொறுப்புடன் செயல்பட்டு பெற்றகரியதைப் பெற வேண்டும் என்பதே வேத ரிஷிகளின் கருத்து என்பது தெளிவு. ❖

SRI RAMAKRISHNA VIJAYAM
Form IV (See Rule 8)

Statement about ownership and other particulars about Sri Ramakrishna Vijayam (according to Form IV, Rule 8 circulated by the Registrar of Newspapers for India).

1. Place of Publication : Chennai - 600004.
2. Periodicity of its Publication : Monthly
3. Printer's Name : B.Rajkumar
Nationality : Indian
Address : Rasi Graphics Pvt. Limited,
No. 40, Peters Road,
Royapettah, Chennai - 600014.
4. Publisher's Name : Swami Vimurtananda
Nationality : Indian
Address : Sri Ramakrishna Math,
Mylapore, Chennai-600004.
5. Editor's Name : Swami Apavargananda
Nationality : Indian
Address : Sri Ramakrishna Math,
Mylapore, Chennai-600004.
6. Name & Address of the individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital : Sri Ramakrishna Math,
31, Ramakrishna Math Road,
Mylapore, Chennai-600004.

I, Swami Vimurtananda hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd.

Date : 1.3.2021

Swami Vimurtananda
Signature of the Publisher

வேலையும்த

மும்தை நஹ-ஆத்ரேயா

‘தனி ஒருவருக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்’ என்று பாடினார் பாரதியார். வேலை செய்து பிழைக்க ஒருவர் தயாராக இருந்தால் அவருக்கு வேலை வேண்டும். அந்த நிலைமை வராவிட்டால் இல்லாதவர் பொல்லாதவராக மாறலாம். அந்த நிலை வரக்கூடாது என்பதால்தான் பாரதி இப்படிச் சொன்னாரோ!

வேலை வாய்ப்புக்கும் வேலை செய்யத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கும் இடையே அதலபாதாளம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான். அதைச் சமாளிக்கப் பல முயற்சிகள் நடந்தாலும் அது போதாது என்ற நிலைமையில் வேறு என்ன வழிகள் இருக்கின்றன என்று காண்போம்.

நாம் ஒரு வேலையில் இருப்பது பற்றி, ‘தன் கையே தனக்குதவி’ என்றுதான் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

நம் கையில் இருப்பதை இன்றே செய்யலாம், இக்கணமே செய்யலாம். பிறர் கையை எதிர்பார்த்திருந்தால் அவர்களிடம் ‘எவ்வளவு நாள் தொங்கணும்’ என்று யூகிக்கக்கூட முடியாது. ‘அப்புறம் பார்க்கிறேன், இப்புறம் பார்க்கிறேன்’ என்று சொல்வார்களே தவிர, உடனடியாக ஆக்க வேலையில் இறங்க மாட்டார்கள்.

அதற்காகப் பிறர் உதவி வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. வேலை வாய்ப்பைப் பொருத்தவரை, மற்றவர்களை நம்பிக் காத்துக் கொண்டிருந்தால் காத்துக் கொண்டே இருக்க நேரிடலாம். நாம் வேலையில் இருப்பது மற்றவர்களுக்கு அவசியமும் இல்லை, அவசரமும் இல்லை.

வேலை என்பது என்ன?

ஒருவருக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது; அந்தத் தேவையை இன்னொருவரால் பூர்த்தி பண்ண முடியும். இந்த இருவருக்குள்ளும் பரஸ்பர உறவு நேரும்போது அங்கு ஒரு வேலை உற்பத்தி ஆகிறது.

உதாரணமாக, என் குழந்தைக்கு டியூஷன் வேண்டும். அந்த டியூஷனை உன்னால் எடுக்க முடியும். இவ்விதம் நாம் இருவரும் இணைந்தால் அங்கு ஒரு வேலை உற்பத்தி ஆகிறது.

எனக்குத் தினம் துளசிச்சாறு வேண்டும், அதை உன்னால் சப்ளை பண்ண முடியும். நாம் இருவரும் இணையும்போது அங்கு ஒரு வேலை உருவாகிறது.

என் கம்ப்யூட்டரை அவ்வப்போது முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். உன்னால் வந்து செய்ய முடியும். நாம் இருவரும் சேர்ந்தால் அங்கு ஒரு

வேலை இருக்கிறது.

இதுபோன்றே பலவிதமான தேவைகள் மனிதர்களுக்கு இருக்கின்றன. அந்தத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தால் செய்பவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.

பல இடங்களில் இது நடக்கிறது; பல தேவைகள் பூர்த்தியாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இன்னும் ஏராளமான தேவைகள் பூர்த்தியாக்கப்படாமல் இருக்கின்றன.

இதுவே பலருக்கும் வாய்ப்பு, பலமான வாய்ப்பும் கூட.

இன்று தனி ஒருவருக்கு நான் டியூஷன் கொடுக்கலாம். நாளையே ஒரு டிடோரியல் இன்ஸ்டிடியூட் தொடங்கலாம். அதை நடத்தப் பலரை வேலைக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம். அதன் பின் கிளைகளாக விரிவுபடுத்தலாம். அதன்மூலம் சிலருக்கோ பலருக்கோ வேலை வாய்ப்புத் தரலாம்.

இவ்விதமாக பல துறைகள்

நடக்கின்றன. இன்று எனக்கு வேலை. நாளை சிலருக்கும் வேலை. இது எல்லோருக்கும் நடப்பது இல்லை என்பதும் இருக்கும் சில வேலைகளுக்குப் பலபேர் விண்ணப்பிக்கிறார்கள் என்பதும் வேறு விஷயங்கள்.

நம்முடைய குறிக்கோள் நமக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வேண்டும். அது அரசு மூலமாகவோ அல்லது ஒரு முதலாளி மூலமோ வரலாம். ஆனால், அதையே நம்பி வருடக்கணக்காகக் காத்திருக்காமல், பரிதாப நிலையில் இருக்காமல், நாமே ஒரு முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த முயற்சி அதிகமாக, அதிகமாக வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும்.

ஒருவேளை உங்களுக்கு அரசு வேலையோ, தனியார் வேலையோ, வெளியூர் வேலையோ, வெளிநாட்டு வேலையோ கிடைத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

ஆனால் அது வரும்வரை சுமமா இருக்க

வாய்ப்புகளும்

வேண்டாமே. சரி, வேறு என்ன செய்யலாம்?

தனியாகவோ, நம் நிலையில் இருக்கும் மற்ற வருடனோ கொஞ்சம் கலந்தாலோசிக்கலாம். எப்படி?

அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்களது தேவைகள் என்ன?

அவற்றில் எவை பூர்த்தியாக்கப்படவில்லை?

அதை நாம் செய்யத் தயாரா?

அதற்குத் தயாரிப்பு ஏதாவது வேண்டுமா?

யார் யாருடைய உதவி தேவையாய் இருக்கும்?

எந்த அளவில் ஆரம்பிக்க முடியும்?

நல்ல நாள் பார்த்து ஆரம்பிக்கலாமா?

அல்லது பூர்த்தி செய்யப்படவுள்ள வேலையைக் கவனிக்கலாம்.

எந்த அளவுக்குப் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கிறது?

மேலும் நன்றாய் நம்மால் பூர்த்தி செய்யமுடியுமா?

அப்படிச் செய்தால் நாலுபேர் ஆதரவு நமக்குக் கிடைக்குமா?

முயற்சி செய்து பார்க்கலாமா?

நீங்கள் ஒரு வேலையில் இருந்தால்கூட இம்மாதிரியாக யோசிக்கலாம். நாமே செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை. நம்மவர்களில் ஒருவரின் உதவியோடும் செய்யலாம். அவர்களுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு.

உதாரணமாக, தானேவில் (மும்பை) வசிக்கும் ஓர் அரசு ஊழியருக்கு, ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு எடுத்துச் செல்ல ஒரு பூச்செண்டு தேவைப்பட்டது. தேடு தேடு என்று தேடினார். அகப்படவில்லை. ஆனால் அதுவே அவரது சிந்தனையைத் தூண்டிவிட்டது.

அவர் சிந்தனையில் ஒரு பொறி தட்டியது. 'என்னைப் போன்ற சிலரும் இந்த மாதிரித் தேடுவார்களே! இந்தப் பூச்செண்டு சப்ளை செய்ய

நானே ஓர் ஏற்பாடு செய்தாலென்ன?' என்று யோசித்தார்.

ஒரு கடைப் பகுதியில் துளி இடம் கிடைத்தது. தினம் 50 ரூபாய் வாடகை. காலையில் பூச்சந்தைக்குப் போய் 300 ரூபாய்க்குப் பூ வாங்கி வந்தார். ஒரு 'சோக்ரா'வுக்கு (கடைப்பையன்) 50 ரூபாய் கொடுத்து அங்கே உட்கார்ந்து பூச்செண்டு தயாரித்து 'கஸ்டமர்'களுக்கு சப்ளை செய்யச் சொன்னார். தினம் ஆபீஸிலிருந்து திரும்பும்போது கடைக்குப் போய் பண வசூல் செய்தார்.

போட்ட பணமுதல் ஒரு நாளைக்கு $50+50+300=400$ ரூபாய். ஒரு நாள் வரும்படி 550 ரூபாய். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனாலும் நஷ்டம் இல்லை என்றது அவர் மனம்.

இப்படி ஒருவருக்கு வேலை, நாலு பேருக்கு வருமானம். இதைச் செய்யாவிட்டால் நான் 'பேப்பரைப் பார்த்து'க் கொண்டிருப்பேன், வேறு யாராவது இந்த வேலையைப் 'பார்த்து'க் கொள்ளட்டுமென்று!

யாராவது நமக்கு வேலை கொடுத்தால் மிகவும் சௌகரியம் என்று இருப்பதால்தான் லட்சக்கணக்கானோர் வேலை தேடுகிறார்கள்.

வேலை இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, நாம் அந்த வேலையைச் செய்தாலும் சரி, செய்யாவிட்டாலும் சரி, மாதம் முதல் தேதியானால் குறிப்பிட்ட தொகை கைக்கு வரும். கணக்குப் போட்டுச் செலவழிக்கலாம். அம்மாதிரி வேலையில் பல அசௌகரியங்கள் உண்டு. ஆனால் பலருக்கும் அதுவே மேல் என்று தோன்றுகிறது. ஒரே ஒரு பிரச்னை - அம்மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் குறைவு, மிக மிகக் குறைவு.

250 'டீச்சர் வேகன்ஸ்'க்கு, 35000 அப்ளிகேஷன் வந்தது என்று ஒரு தினத்தாள் சொன்னது. ஆகவே வேலையையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை.

தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தில் தோண்ட வேண்டும். நல்ல வேளையாக மனிதத் தேவைகள் - பூர்த்தியாக வேண்டியத் தேவைகள் - பூரணமாகப் பூர்த்தியாக வேண்டியத் தேவைகள் - லட்சக்கணக்கில் இருக்கின்றன.

கொஞ்சம் வளைந்து கொடுத்துக்கொண்டு, ஓரளவுக்கு விட்டுக் கொடுத்துக் கொண்டு, ஒரு சில சமயங்களில் சிரமப்பட்டுச் சமாளித்துக் கொண்டு இருக்க சம்மதித்தால் இத்தகைய வாய்ப்புகள் கலபமாக, 'ஜல்தி'யாகக் கிடைக்கும்.

சக்சிதானந்தத்தை அடைந்த பிறகு அவரே எல்லா உயிர்களாகவும் உலகமாகவும் ஆகியிருப்பதைக் காணலாம்.

பயன் கருதாமல் செய்யும் பக்தி அஹேதுகீ பக்தி ஆகும்.

முதலாளிகள் சாதித்துக் கொள்வார்கள். வேலைக் காரர்களைத் தலைவலியென்று நினைக்கிறார்கள். 'அவர்கள் ஒரு பொக்கிஷம்' என்று முதலாளிகள் நினைப்பதில்லை.

ஒரு சில தொழிலாளிகள் தங்களுடைய நடத்தை யால் இந்த அபிப்பிராயத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்து கிறார்கள். வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்குவதற்காக ஒருவரும் கம்பெனி ஆரம்பிப்பதில்லை. ஒருவருக் குத் தேவை இருந்து அதை நான் பூர்த்தி செய்தால் அங்கு தோன்றுவது ஒரு வேலை.

அந்த வேலைக்கு ஊதியம் கிடைத்தால் அது ஒரு தொழில். அந்த வேலையை வேறொருவர் மூலம் செய்து கொடுத்தால் அந்த நபருக்கு அது பிழைப்பு.

மீன் குஞ்சுக்கு நீச்சல் கற்றுத்தர வேண்டுமா? அது மாதிரி, ஒருவிதப் படிப்போ, பயிற்சியோ இல்லாமல் பல நூறு நபர்கள் தொழில்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள். அரசையோ, தனித் தொழிலாளரையோ சார்ந்திருக்காமல் தன் கையாலேயே தனக்குத் தானே உதவி செய்து கொள்கிறார்கள். இந்த எண்ணிக்கை பல கோடி என்ற அளவில் இருப்பது உண்மை.

இதுபோன்று நீங்களும் வேலையைத் தேடுபவராக அல்லாமல் வேலையைக் கொடுப்பவராக ஏன் மாறக்கூடாது? ❖

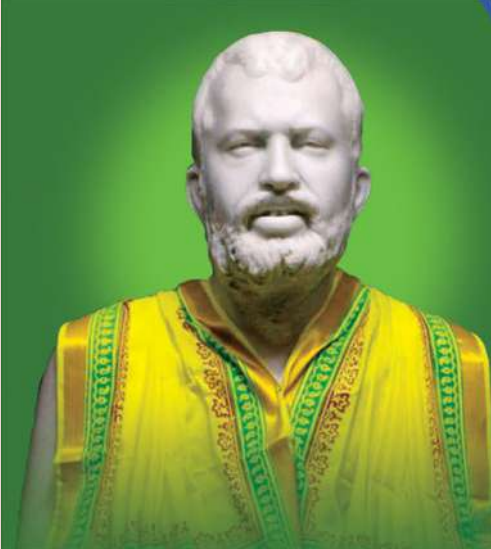
வாழையடி வாழையாய் வாய்ப்புகளை வளர்க் கலாம். இப்போதும் சில துறைகளில் பார்க்கிறோம்:

ஒரு சங்கீத வித்வான் கற்பித்துப் பல சங்கீத வித்வான்களை உருவாக்குகிறார். ஒரு ரிப்பேர் மெக்கானிக் பல மெக்கானிக்குகள் உருவாகக் கற்பிக்கிறார். ஒரு மளிகைக் கடைக்காரரும், ஒரு துணிக் கடைக்காரரும் தத்தம் கடைகளில் சில சிப்பந்திகளை ஆளாக்கி அவர்களுக்குக் கடையும் வைத்துக் கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் அன்புக்குச் செய்யும் தொண்டு, காசுக்கு அல்ல.

இது ஒரு நல்ல மரபுள்ள பண்பாடு. இன்னும் பலபேர் இதைச் செய்தால் அந்த அளவுக்கு உதவும்.

வேலைகள் என்பவை தொழிற்சாலையில் தயரிக்கும் பொருட்கள் அல்ல. வேலைகளை உண்டாக்குவது தொழிற்சாலையின் வேலையும் அல்ல. கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தால், 'வேலைக்காரர்கள் இல்லாவிட்டால் உசிதம்' என்ற நிலைதான் அங்கே.

இயந்திரம் மூலம் காரியத்தைச் சாதிக்க முடியுமென்றால்

ஓம் சச்சிதானந்த பிரம்மம் என்கிறது வேதம்,
ஓம் சச்சிதானந்த சிவம் - சிவன் மட்டுமே,
சிவன் மட்டுமே என்கிறது தந்திர சாஸ்திரம். ஓம்
சச்சிதானந்த கிருஷ்ணன் என்கிறது புராணம்.
வேதம், புராணம், தந்திரம் எல்லாவற்றிலும் அந்த
ஒரே சச்சிதானந்தத்தைப் பற்றியே உள்ளன.

- பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

SVIS LABS
LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89, Phase - II, Sipcot Industrial Complex,
Ranipet-632 403, Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

ஜீவன் உணர்த்திய நிலை

உடலை விட்டு உயிர் அதாவது ஜீவன் பிரிந்து சென்ற பிறகு அந்த ஜீவன் பழைய பாசம் காரணமாக அந்த உடலையோ அதைச் சார்ந்தவர்களையோ சுற்றிவரும். சிலர் கனவில் வரும் என்றெல் லாம் நம்மை நம்பும்படி சொல்லிடுக்கிறார்கள். நாமும் ஆவிகளைப் பற்றி சில சமயங்களில் பேசுகிறோம், பயப்படுகிறோம்.

ஆனால் உண்மையாக உடலைவிட்டு வெளியேறிய ஜீவனின் நிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

சித்ரகேது என்ற அரசனுக்கு ஏராளமான மனைவி களிருந்தும் புத்ர பாக்யம் இல்லை. நாரதரும் ஆங்கிரஸ மஹர்ஷியும் அவனது துயரத்தைப் போக்க யாகத்தினால் த்வஷ்டா என்னும் தேவதையை ஆரா தித்து அந்த யாகத்தின் யக்ஞ பிரசாதத்தினை சித்ரகேது வின் மூத்த மனைவி கிருதயுதி என்பவளுக்குக் கொடுத்தனர். அவளும் விரைவில் கருத்தரித்து ஓர் ஆண் குழந்தையைப் பெற்றாள். அரசன் அவனது ஜாத கர்ம சம்ஸ்காரத்தைச் செய்து ஏராளமான தானங்களைச் செய்தான். இதைப் பார்த்த மற்ற மனைவிகளுக்குப் பொறாமை ஏற்பட்டது. அவர்கள் அந்தக் குழந்தைக்கு விஷத்தைக் கொடுத்துக் கொன்று விட்டார்கள்.

அரசனும் அரசியும் துக்கம் தாங்காமல் புலம்பினர். அப்போது அங்குவந்த ஆங்கிரஸ முனிவர் வாழ்வு நிலையாமை பற்றி ஆறுதல் கூறினார். அச்சமயத்தில் நாரதர் இறந்துபோன சித்ரகேதுவின் ராஜகுமார னைக் காண்பித்து வருந்துகிற பந்தங்களைப் பார்த்து சொன்னார்:

‘ஓ, புத்ரனாகிய ஜீவனே! உனது அன்னையையும் தந்தையையும் பார். உனக்கு கேஷமம் உண் டாகட்டும். உன் நிமித்தமாக ஏற்பட்ட வருத்தத் தால் சினேகிதர்களும், உறவினர்களும் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அபமிருத்யுவால் இறந்தபடியால் மீண்டும் உன் சரீரத்திற்குள் புகுந்து மிகுதியான ஆயுட்காலத்தை சுக மாக அனுபவிப்பாயாக, அரச பதவியை

ஏற்றுக்கொள்.’’

இதற்கு அந்த ஜீவன் கூறிய பதில் : (6-16-4)

கர்மாக்களால் தேவர்கள், மிருகங்கள், மானிடர் ஆகிய பிறவிகளில் சுற்றியடிக்கப்படு கிற எனக்கு எந்தப் பிறவியில் இவர்கள் தந்தையாகவும், தாயாகவும் இருந்தார்கள்?

எல்லோரும் பரஸ்பரம் முறையாக சம்பந்திகள், சபிண்டர்கள், விரோதிகள், ரக்ஷகர்கள், சினேகிதர்கள், இரண்டு மில்லாதவர்கள், திரவியம் (செல்வம்) போன்றவற்றின் காரணமாக துவேஷிப்பவர்கள் ஆகிறார்கள். எவ்விதம் விற்றல் வாங்கல்களுக்குத் தகுந்த தங்கம் முதலிய சாமான்கள் விவஹாரம் செய்யும் மனிதர்களிடத்தில் அங்காங்கே சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றவோ ஜீவன் தந்தையான மானிடரிடத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான்.

வெகுசாலமிருக்கும் தங்கம் முதலிய பொருள்களின் சம்பந்தம் மனிதர்களிடத்தில் நீடித்ததாகவே காணப்படு கிறது. விற்பதினால் அந்த சம்பந்தம் விலகிவிடுகிறது. எந்தப் பொருளுக்கு எவ்வளவு காலம் எவனோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அவ்வளவு காலந்தான் என்னுடையது என்கிற அபிமானம் உண்டாகிறது.

இவ்விதம் தந்தை சம்பந்தம் அடைந்தாலும் அந்த ஜீவன் பிறப்பில்லாதவன். ஆதலால் ‘நான் இவன் புத்ரன்’ என்ற அபிமானம் உண்மையில் இல்லாதவன். எந்த உடலில் எவ்வளவு காலம் காணப்படுகிறானோ அவ்வளவு காலம் அந்த ஜீவனுக்கு அந்த உடம்பில் தன்னுடையது என்ற அபிமானம் இருக்கும். இறந்த பிறகு அந்த அபிமானம் போய்விடும்.

இந்த ஜீவன் மாறுபாடு இல்லாததால் நித்ய மானவன், சூட்சுமமானவன் (பிறக்கும் ஸ்தூல சரீரத்தைக் காட்டிலும் வேறானவன்). இந்த ஜீவன் பிறக்கும் சரீரம் முதலிய எல்லாவற்றி ருக்கும் ஆதாரமானவன். ஸ்வப்ரகாச ரூபன், சக்தியுள்ள பிரபு, தன்மயசக்தி, முக்குணங்களைக் கொண்டு தன்னையே உலகமாகப் படைக்கிறான்.

இவனுக்கு எவரும் பிரியமானவன் என்று கிடையாது. பிரியமில்லாதவன் என்றும் எவரு மில்லை. தன்னைச் சேர்ந்தவன், பிறன் என்றும் எவருமில்லை. செய்கிற நன்மை, தீமைகளில் எல்லா உறவுகளையும் சாட்சியாகப் பார்த்திருப்பான்.

ஜீவன் சுகத்தையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை, துக்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. ராஜபோகங் களையும் அனுபவிப்பதில்லை. காரண காரியங்களைச் சாட்சியாகப் பார்த்திருப்பான். அவன் போக்தா (அனுபவிப்பவன்) அல்ல. தேஹம் முதலியவற்றுக்கு உட்பட்டவன் இல்லை. அவற்றிற்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமில்லாமல் இருப்பவன்.

- இவ்வாறு கூறிவிட்டு அந்த ஜீவன் சென்று விட்டது.❖

அன்னை என்னை ஒரு பக்தனின் நிலையில், விஞ்ஞானியின் நிலையில் வைத்திருக்கிறான்.

ஹரித்வார் கும்பமேளா

இந்தியாவில் கங்கை, யமுனை, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதை, சிந்து, காவேரி, கோமதி, துங்கபத்ரா, சரயூ, கிருஷ்ணா, தாமிரபரணி போன்ற எத்தனையோ புண்ணிய நதிகள் இருக்கின்றன. பொதுவாக புண்ணியத் தலங்களுக்குச் செல்லும்போது தவறாமல், அங்குள்ள புண்ணிய நதி, கிணறு, குளம் ஆகியவற்றில் ஸ்நானம் செய்வது அவசியம் என்கிறது சாஸ்திரம்.

பாற்கடலைத் தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்தபோது கிடைத்த அமிர்தத்தின் துளிகள் விழுந்த இடம்தான் உத்திரப் பிரதேசத்தில் பிரயாக்ராஜ் (அலகாபாத்), உத்தராகண்டில் ஹரித்வார், மகாராஷ்டிராவில் நாசிக், மத்தியப்பிரதேசத்தில் உஜ்ஜயினி ஆகிய புண்ணிய நகரங்களாகும். இந்த நான்கு இடங்களிலும் ஒவ்வொரு 12 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை 'கும்பமேளா' எனும் உலகின் மிகப் பெரிய கலாசார மற்றும் சமய நிகழ்வு நடைபெறும்.

இது நாசிக்கில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றங்கரையிலும், உஜ்ஜயினியில் ஷிப்ரா ஆற்றங்கரையிலும், ஹரித்வார் கங்கை ஆற்றங்கரையிலும், பிரயாக்ராஜ் எனப்படும் கங்கை, யமுனை புராண நதியான சரஸ்வதி கலக்கும் திரிவேணி சங்கமத்திலும் நடைபெறுகிறது. இவ்வாறாக கும்பமேளா எப்போது நடைபெற வேண்டும், எங்கு நடைபெற வேண்டும் என்பவையெல்லாம் வான சாஸ்திரத்தின்படி கோள்களின் இயக்கங்களை வைத்து குறிக்கப்படுகிறது.

புராணங்களில் 'சொர்க்கத்தின் நுழைவாயில்' என்று அழைக்கப்படும் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் ஹரித்வாரில் இந்தாண்டு ஜனவரி மாதம் 14-ஆம் நாள் தொடங்கி ஏப்ரல் மாதம் 27-ஆம் நாள் வரை நடைபெறுவது மகா கும்பமேளா காலமாகும். கிட்டத்திட்ட மூன்றரை மாதங்கள் வரை நடைபெற வேண்டிய கும்பமேளாவானது, இந்தாண்டு கொரோனா தொற்று காரணமாக 48 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டது. கடைசியாக 2010-ஆம் ஆண்டு ஹரித்வாரில் கும்பமேளா நடைபெற்றது.

அகில இந்திய சாதுக்கள் சபை

ஸ்ரீஆதிசங்கராச்சாரியார் இந்து தர்மம் செழிப்பதற்காக ஏழு சந்நியாசிப் பிரிவுகளை உண்டாக்கினார். இதன் பிறகு அப்பட்டியலில் மேலும் ஆறு இணைந்து மொத்தம் 13 வகைகளிலான சந்நியாசி பிரிவுகள் உருவாகின. இந்த சந்நியாசிகளின் சபைகள் கும்பமேளா உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும். இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாகச் செயல்பட 1954-ஆம் ஆண்டில் அகில இந்திய சாதுக்கள் சபை அமைக்கப்பட்டது. இதன் நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு பகுதியின் கும்பமேளா அல்லது முக்கியக் கூட்டங்களுக்கு முன்னதாகக் கூடி ஆலோசனை செய்து விழாக்களை சிறப்பிப்பார்கள்.

ஹரித்வாரில் 12 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கும்பமேளா என்ற அடிப்படையில் பார்த்தால், இந்தாண்டு முன்கூட்டியே (11 ஆண்டில்) கும்பமேளா நடைபெறுகிறது. காரணம், சூரியன், குரு ஆகிய கோள்களின் இயக்கங்களின் அடிப்படையில் முன்கூட்டியே நடத்தப் படுகிறது. கிட்டத்திட்ட 82 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது 11-ஆம் ஆண்டில் அதாவது முன்கூட்டியே ஹரித்வாரில் கும்பமேளா நடைபெறுகிறது. அனைத்து கும்பமேளாக்களிலும் லட்சக்கணக்கான யாத்ரிக்கள், பக்தர்கள் கலந்து கொண்டாலும், ஹரித்வார் கும்பமேளா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது.

காரணம், ஹரித்வார் கும்பமேளாவில் மட்டுமே தேவ குருவான பிரகஸ்பதிக்கு

ஆசையோடு கூடிய பக்தியை ஸகாமபக்தி என்பார்கள்.

சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன. மற்ற மூன்று இடங்களிலும் குருவுக்காக பிரத்யேக பூஜைகள் செய்யப்படுவதில்லை.

அதனால்தான் ஹரித்வார் கும்பமேளா முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சாஸ்திரப்படி ஹரித்வாரில் கும்பமேளா தொடங்கிய பின்னர்தான் மற்ற நகரங்களான பிரயாக்ராஜ், நாசிக், உஜ்ஜயினி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகின்றன.

உலகெங்கிலும் உள்ள இந்துக்களின் மிகவும் புனிதமான மத நிகழ்வாக பார்க்கப்படும் இந்த கும்பமேளா சிறப்பாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் விரிவான ஏற்பாடுகளை உத்தராகண்ட் மாநில சுற்றுலா மேம்பாட்டு வாரியம் செய்துள்ளது. கும்பமேளாவின் முதல் நாளில் ராஜகுளியல் நிகழ்ச்சியில் 13 பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சாதுக்கள் சபையினர் பங்கேற்று விழாவை கோலாகலமாகத் தொடங்கி வைத்தனர். கும்பமேளா நாட்களில் பக்தர்கள் அதிகாலை 3 மணியில் இருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து கங்கையில் புனித நீராடுகின்றனர்.

இவ்வாறு இந்த கும்பமேளா நாட்களில் புனித நீராடுவதால் பிறப்பு - இறப்பு அற்ற நிலையை அடைய முடியும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை. புனித நீராடுவதற்காக சில முக்கிய தினங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மகர சங்கராந்தி - ஜனவரி 14, தை அமாவாசை - பிப்ரவரி 11, வசந்த பஞ்சமி - பிப்ரவரி 16, மாசி பெளர்ணமி - பிப்ரவரி 27, மகா சிவராத்திரி - மார்ச் 11, பங்குனி அமாவாசை - ஏப்ரல் 12, சித்திரை பிறப்பு - ஏப்ரல் 14, சித்திரா பெளர்ணமி - ஏப்ரல் 27 ஆகியனவாகும்.

உத்தராகண்ட் மாநில சுற்றுலாத்துறை, 'கிட்டத் தட்ட 10 கோடி பக்தர்கள் கும்பமேளாவில் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறது. விழா தொடங்கிய முதல்நாளில் மட்டும் 7 லட்சம் பேர் பங்கேற்றனர். புனித நீராட விரும்பும் பக்தர்கள் கொரோனா பரவல் தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். முன்கூட்டியே ஆன்லைனில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளது.

கொண்டாடுவது எப்படி?

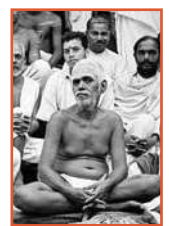
ஒருநாள் திருவண்ணாமலையிலுள்ள ஈசானிய மடம் திருஞானசம்பந்தரின் ஆராதனை விழாவைக் கொண்டாடப்போகிறது என்று அறிந்த ரமண ஆசிரம பக்தர்கள் அங்கு செல்ல ஆர்வமாக இருந்தார்கள். குறிப்பாக ஈசானிய மடத்து விருந்தை எண்ணித் தயாராகிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

ஸ்ரீரமண மகரிஷி அவர்களிடம், "ஒரு ஞானியின் ஆராதனை நாளை எப்படிக் கொண்டாடுவார்கள்?" என்று கேட்டார். அதற்கு பக்தர்கள், "சம்பந்தரின் விக்கிரகத்திற்குப் பூஜை, தீபாராதனை செய்வித்த பின் அருமையான விருந்து எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்" என்றனர்.

இதைக் கேட்டதும் பகவான் ரமணர் குஞ்சு சுவாமியிடம் தேவாரம் எடுத்து வர பணித்தார். அதை அவர் கொணர்ந்ததும் அனைவரும் அமர்ந்து நூற்றுக்கணக்கான சம்பந்தர் பதிகங்களைப் பாராயணம் செய்ய ஆரம்பித்தனர். நேரம் மதியம் கடந்து மாலையானது. யாருக்கும் பசி உணர்வே எழவில்லை. களைப்பும் தெரியவில்லை.

இறுதியில் பகவான் ரமணர், "பிறப்பும் இறப்பும் கடந்த ஒரு ஞானியின் ஜயந்தி தினத்தையோ மறைந்த தினத்தையோ கொண்டாடுவது எப்படியென்றால் அவரது உபதேசங்களை நினைவு கூர்வதுதான். அவர் எப்படி வாழ்ந்தார். என்னென்ன உபதேசித்தார் என்பனவற்றை நினைவு கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ஆராதனை" என்றார்.

- கி.வா.ஜ.

'நாள், திதி, நட்சத்திரம் எனக்குத் தெரியாது. நான் ராமரை நினைக்க மட்டுமே செய்கிறேன்' என்றார் ஆஞ்சநேயர்.

கல்வியைப் பரப்புவதற்கான செயல்முறை: கல்வியின் செயல்முறை அம்சம் குறித்து சுவாமி விவேகானந்தர், 'அது மிகவும் நல்லது; ஆயினும் ஆரம்பத்தில் இது மெதுவான செயல் முறையாகவே இருக்கும்' என்றார். மேலும் அவர் கூறுகிறார்:

'மன்னர்கள் மறைந்துவிட்டனர், இன்று அதிகாரம் மக்களிடம் உள்ளது. ஆதலால் மக்கள் கல்வி பெறும்வரை தங்கள் தேவைகளை உணரும்வரை, தங்கள் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் திறமையைப் பெறும்வரை நாம் காத்திருந்துதான் ஆக வேண்டும். சிறுபான்மையினரின் கொடுங்கோன்மைபோல் வேறு கொடுமை இல்லை. லட்சியச் சீர்திருத்தங்களில் நமது ஆற்றல்களைச் சிதறடிக்க வேண்டாம், அவை ஒருபோதும் செயலளவில் நடைபெறப் போவதில்லை. எனவே அதை விட்டுவிட்டு, தீமையின் வேருக்கே செல்வோம், ஒரு சட்டசபை அமைப்பை உருவாக்குவோம், அதாவது மக்களுக்குக் கல்வி கற்பித்து அவர்களின் பிரச்சனைகளை அவர்களே தீர்க்கும்படிச் செய்வோம். இது நிறைவேறாதவரை லட்சியச் சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் கொள்கையளவிலேயே நிற்கும். மக்கள் மக்களால் உயர்வதுதான் புதியமுறை. இது செயலளவில் வர நீண்ட காலமாகும். முன்பு மன்னர்களால் ஆளப்பட்டு வந்ததால், முக்கியமாக இந்தியாவில் அதிக காலமாகும்.'

இரண்டாவதாக சுவாமிஜி 'தான் கொண்டு வர விரும்பிய கல்விச் சீர்திருத்தம் ஆங்கிலேய அரசின் மூலமாக வராது' என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தார்.

ஆப்ரகாம் லிங்கன் மக்களாட்சி முறைக்கு, 'மக்களின், மக்களாலான மக்களுக்கான அரசு' என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். இந்த வகை அரசு அமைந்தால் மட்டுமே மக்களாட்சி என்பது வெற்றிகரமானதாகும். அதாவது மக்களுக்குக் கல்வி அளிக்கப்பட்டு, அவர்கள் தங்களுடைய விதிகளைத் தாமே அமைக்கும் பொறுப்பை உணர்ந்தவர்களாக ஆக்கப்பட வேண்டும். இந்தியாவில் பல நூற்றாண்டுகளாக மக்கள் அந்நிய அல்லது சொந்த நாட்டு அரசர்களின் அடிமையாகவே இருந்தார்கள்.

கிராமப் பஞ்சாயத்துகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்திய அரசு அமைப்பின் முதுகெலும்புகளாக இருந்தன. ஆனால் வெகுநாட்களுக்கு முன்பே பெரும்பாலான பஞ்சாயத்துகள் சக்தி மிக்க உள்ளூர்த் தலைவர்களின் முறையற்ற அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு விட்டன. எனவே பல காலம் முன்பிருந்தே பாமர மக்களுக்கான கல்வி என்பது அலட்சியப்படுத்தப் பட்டுவிட்டது. இந்தியாவானது விடுதலையும் ஜனநாயகமும் பெற்ற பிறகே கல்வியைப் பரப்ப வேண்டியதின் அத்தியாவசியத் தேவையை உணர்ந்து, விழித்துக் கொண்டது; இதற்கான பல நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுவாமிஜியின் காலத்தில் கல்வி ஆங்கிலேய அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஆகவே அதன் இலக்கு - மெக்காலே வெளிப்படையாகக் கூறியபடி 'ஆங்கிலேய சமுதாயத்தின் மதிப்பீடுகளையும் நெறிமுறைகளையும் இந்தியர்களின் வாழ்க்கையில்

இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள் 19

அறிமுகப்படுத்துதல்; அதன் மூலம் இந்தியர்களை ஆங்கிலேயர்களின் உண்மையான அடிமைப் பிரஜைகளாக உருவாக்குவது' என்பதுதான்.

சுவாமிஜி, இந்திய மகாராஜாக்களை அவர்களின் சமஸ்தானங்களில் கல்வி மற்றும் சமுதாயச் சீர்திருத்தங்களை முன்னெடுக்கச் செய்வதற்கான நம்பிக்கையுடன் சில காலம் இருந்தார் எனத் தெரிகிறது. அதனால்தான் அவர் இந்திய மகாராஜாக்களை அணுகினார்; அவர்களுடன் அவ்வப்போது தங்கினார்; மன்னர்களுக்கும், மந்திரிகளுக்கும் எழுச்சி தரும் கடிதங்களை எழுதினார்.

ஆனால் ஆங்கிலேய அரசு இந்திய ராஜ்யங்களின் ஒவ்வொரு செயலிலும் கை வைத்ததால் அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. நமது நாட்டின் செல்வம் அயல்நாடுகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது. நாட்டின் 80% மக்கள்

வசித்த கிராமங்களுக்கான கல்விக்கு மிக மிகக் குறைந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலைதான் பொதுமக்களுக்கு கல்வியையும் சமய போதனையையும் பரப்ப தனிநபர் அமைப்புகள் தேவை என்ற முடிவுக்கு சுவாமிஜியை வரச் செய்தது. இந்தத் தனியார் அமைப்புகளை நெறிப்படுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஒரு மைய நிறுவனம் தேவை என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். இத்தகைய ஒரு சுயமாக இயங்கக்கூடிய நிறுவனத்தைத் தொடங்க வேண்டிய தன் விருப்பத்தை தனது உரை ஒன்றில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்:

‘வாழ்வில் எனது முழு ஆசையும் இது தான்; மிக மேலான கருத்துகளை ஒவ்வொரு வருடைய இருப்பிடத்திற்கும் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஓர் அமைப்பை இயக்கி

பேரலைகளைப் போல் நாடு முழுவதற்கும் அனுப்ப நினைத்தார்.

இத்தகைய பொதுக்கல்வித் திட்டங்களுக்கு நிதி சேர்ப்பது சுவாமிஜி அமெரிக்கா சென்றதற்கான காரணங்களில் ஒன்று. பின்னர் அமெரிக்காவில் இருந்தபோது சுவாமிஜி தனது திட்டத்தை மாற்றிக் கொண்டார். ஏற்கனவே செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த துறவிகளின் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை, ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்னும் சேவை அமைப்பாக விஸ்தரித்தார்.

அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களின் மூலம் தன்னலமற்ற அர்ப்பண உணர்வுடன் கூடிய துறவிகளின் அமைப்பைத் தவிர, வேறு எந்த சேவை அமைப்பும் இந்தியாவில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்பதைக் காலம் கற்பித்திருந்தது. ராமகிருஷ்ண மிஷனின் துறவிகளுடன் பொதுமக்களும் அதன் பல்வேறுபட்ட சேவைப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஒத்துழைக்கின்றனர்.

ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஆரம்பித்ததற்கு இன்னொரு காரணம்; சுவாமிஜியின் கருத்தான மாணவர்களுக்கான குருகுலவாச முறைப் பயிற்சியை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதே. சிறுவர்கள் தங்கள் ஆசிரியருடன் அவர் வீட்டிலேயே

தங்கிப் படிப்பது என்ற தொன்மையான லட்சியக் கல்வி தற்போது சாத்தியமல்ல என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார்.

பழங்கால புத்தத் துறவியரைப் போல, இந்துத் துறவிகளால் நடத்தப் படும்தங்கும் வசதிகளுடன் (HOSTEL) கூடிய பயிற்சி மையங்களைத் தொடங்குவதுதான் குருகுலமுறைக்கு மாற்றான சிறந்த முறையாகும். ராமகிருஷ்ண மிஷனால் தொடங்கப்

பட்ட பல கல்வி நிறுவனங்கள் சுவாமிஜியின் லட்சியமான குருகுலமுறைக் கல்வியை அளிக்க முயற்சி செய்கின்றன.

தேசத்தின் முழுக்கல்வி இயந்திரமும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே கல்விச் சிந்தனைகளையும் அதன் லட்சியங்களையும் நடைமுறைக்குக் கொண்டு வர முடியும் என்பதை சுவாமிஜி நன்கு அறிந்திருந்தார். அதனால்தான் அவர்,

‘நம் நாட்டின் ஆன்மிகம் மற்றும் லௌகீக கல்வி எல்லாமே நம் சொந்தக் கைகளில் இருக்க வேண்டும்; முடிந்தவரை அது தேசிய வழியிலும் தேசிய அமைப்புகளின் மூலமும் தரப்பட வேண்டும். இது மிகப் பெரிய விஷயம், மிகப் பெரிய திட்டம்தான். இதை என்றைக்காவது செயல்படுத்த முடியுமா என்பது எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் வேலையை நாம் கட்டாயம் தொடங்கியாக வேண்டும்.’

மாமனிதர் சுவாமிஜியினால் இந்தச் சொற்கள் 124 வருடங் களுக்கு முன்னால் கூறப்பட்டன. தற்போது ஆங்கிலேயர்கள் நாட்டை விட்டுச் சென்று விட்டனர். கல்வி மக்களால் தேர்ந் தெடுக்கப்பட்ட அரசிடம் பூரணமாக ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் சுவாமிஜி கனவு கண்ட சமயக்கல்வியைப் பரப்புவது, மனிதனை உருவாக்குதல் ஆகியவை பின்பற்றப்பட்டனவா? ‘இல்லை’ - என்று நாம் வருத்தத்துடன் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இதற்கு சுவாமி விவேகானந்தரோ, அவருடைய

விட வேண்டும்; பின்னர் ஆண் களும் பெண்களும் அவரவர் விதியை அவரவரே நிர்ணயிக்கட்டும். வாழ்வின் மிகமிக முக்கியமான பிரச்சனைகளைப் பற்றி நம் முன்னோர்களும், அதைப் போலவே மற்ற நாட்டினரும் என்னென்ன சிந்தித்துள்ளனர் என்பதை அவர்கள் அறியட்டும். முக்கியமாக, இப்போது பிறர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதை அவர்கள் காணட்டும், பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும். நாம் செய்ய வேண்டுவதெல்லாம் ரசாயனப் பொருட்களை ஒன்று சேர்த்து வைப்பதுதான்; இயற்கை, தனது நியதிகளுக்கு ஏற்ப அவற்றைப் படிசுமாக்கிவிடும்.’

சுவாமிஜி முதலில் மதராஸில் (சென்னை யில்) ஒரு கோயிலுடன் இணைந்த வேதாந்தக் கல்லூரியைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டார். இங்கு பிரசாரகர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து, அவர்களை எவராலும் தடுக்க முடியாத

ஸ்ரீசைதன்யர்

தன் தாயின் வேண்டுகோளின்படி அவர் விஷ்ணுப்ரியா என்பவரை மணந்தார்.

1509-ஆம் வருடம் வட இந்திய யாத்திரை நிமித்தமாக கயைக்குச் சென்றார். அங்கு மத்வாச்சார்யாரின் வழிவந்த துறவியான ஈஸ்வர்புரியைச் சந்தித்து அவரைத் தன் குருவாகக் கொண்டார். அங்கு அவரது வாழ்வில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பக்தரானார். கல்வியறிவில் தனக்கு இருந்த உயர்வு மனப்பான்மை அவரை விட்டு நீங்கியது.

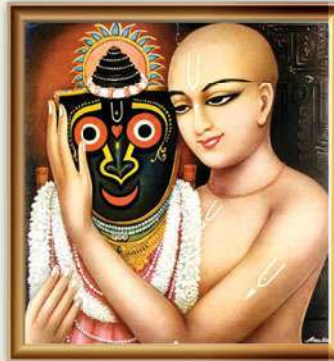
அவர் உணவுகூட உட்கொள்ளாமல் எப்போதும் தியான நிலை யிலேயே இருந்தார். பகவன் நாமாவை அவர் கூறும்போதெல்லாம் அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது.

வங்காளத்திற்குத் திரும்பி வந்ததும் அவர் முக்கியமான மத போதகரானார். குறுகிய காலத்திலேயே நாடியா மாவட்ட வைஷ்ணவர்களின் முக்கியத் தலைவராகக் கருதப்பட்டார்.

கேசவ பாரதி என்பவரிடமிருந்து அவர் விரைவிலேயே சன்னியாச தீக்ஷை பெற்று, சன்னியாசியான பிறகு கிருஷ்ண சைதன்யர் என்ற பெயரில் பிரபலமானார்.

கிருஷ்ண சைதன்யர், பகவானது பல்வேறு நாமங்களை பாராயணம் செய்யும் முறையான கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தை பாரதம் முழுவதும் பிரபலப்படுத்தினார். பகவான் கிருஷ்ணரின் மகிமையைப் பரப்ப பாரதம் முழுமையிலும் யாத்திரை மேற்கொண்டார்.

வைஷ்ணவ சம்பிரதாய பக்தி யோகத்தின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த அவர் தன் சிஷ்யர்கள் மற்றும் பக்தர்களால் பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகவே கருதப்பட்டு வணங்கப்பட்டார்.

அவரது உபதேசங்களும் கடைசிக் காலமும்: சைதன்யர் தமது கடைசிக் காலத்தை ஓடிசா, புரி நகரில் கழித்தார். அவரது இறுதி உபதேசம்: 'கவியுக்கத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பாதகமலங்களை அடைய முக்கிய வழி ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் நாமங்களைக் கூறுவதே.

அவரது பெயரை அமர்ந்தபடியோ, நின்றபடியோ, நடக்கும்போதோ, உண்ணும்போதோ, படுக்கையில் இருந்தபடியோ மற்றும் வேறு எந்த இடத்திலும், எந்த நேரத்திலும் பாராயணம் செய்யுங்கள்.' கௌராங்கர் 1534-ஆம் வருடம் தன் பூத உடலை உகுத்தார்.❖

சர்க்கரைக் குன்றின் எந்தப் பக்கத்தில் இனிப்பு அதிகம்? என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது? அதுபோல் நமது நாட்டின் சனாதன தர்மத்தில் அவ்வப்போது தோன்றி, மக்களுக்கு ஆன்மிக வழிகாட்டிய மகான் களும் அவர்களது சிறப்புகளும் அளவிட முடியாதவை.

16-ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்ய மஹாப்ரபு 'அசிந்த்ய பேத அபேதம்' மற்றும் ஹிந்து மதத்தில் 'கௌடிய வைஷ்ணவ' பாரம்பரியத்தைப் போற்றி வளர்த்த மிகச்சிறந்த மகான் ஆவார்.

வைஷ்ணவ சம்பிரதாய பக்தி யோகம் என்ற முறையை வகுத்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின்பால் மாறுபாடற்ற பக்தி நெறியை உருவாக்கினார் ஸ்ரீசைதன்ய மஹாப்ரபு. அவரது பக்தர்களால் அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் அவதாரமாகவே கருதப்படுகிறார்.

இளமைக்காலம்: நிமாய் என்று அழைக்கப்பட்ட இவர் கைக்குழந்தையாக இருந்த போது, ஒருமுறை ஓயாது அழுது கொண்டிருந்தாராம். அக்கம்பக்கத்துப் பெண்கள் 'ஹரிபோல்' என்று கூவ அவரது அழுகை நின்றுவிட்டது. ஒவ்வொரு முறை அவர்கள் அவ்வாறு கூவும்போதும் அவர் அழுகையை நிறுத்துவாராம். இதனால் அவரது வீட்டில் எப்போதும் 'ஹரிபோல்' என்ற ஒலி தொடர்ந்து உச்சரிக்கப்பட்டு வந்தது.

சம்ஸ்கிருத இலக்கணம், தர்க்கம், இலக்கியம், வாதத் திறமை, தத்துவம், இறையியல் போன்ற அனைத்தையும் கௌராங்கர் கற்றுணர்ந்தார்.

திருமணம் மற்றும் பிற்கால வாழ்க்கை: நிமாயரின் மாணவப் பருவத்திலேயே அவரது தந்தை காலமானார். பிறகு கௌராங்கர் வல்லபாசாரியார் என்பவரது மகள் லக்ஷ்மியை மணந்தார். கல்வியில் மிகச் சிறந்து விளங்கிய அவர் வங்காளத்தின் கிழக்குப் பகுதிகளில் விஜயம் செய்து எல்லோரையும் வாதத்தில் தோற்கடித்தார்.

தன் பயணம் முடிந்து திரும்பி வரும் காலத்தில், அவரது மனைவி காலமானதால்

சிந்தனைகளோ பொறுப்பல்ல. இந்தக் குற்றம் முழுவதுமாக நம்மைச் சேர்ந்தது.

தற்போதைய பல அரசியல் தலைவர்களால் இந்தத் தவறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சில காலத்திற்கு முன் கார்த்திகிராம் தென்னிந்திய கிராமப்புற நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி கூறினார்: "சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு

நமது கல்விமுறையையும் கட்டமைப்பையும் சீர்திருத்தாது, நமது மிகப் பெரிய தவறுகளில் ஒன்று. அதற்கான விலையை நாம் இப்போது கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்." அதாவது அதனால் நாம் பல முறைகளில் கஷ்டங்களை அடைந்துள்ளோம்.

இன்னும் காண்போம்...

தமிழில்: மோகனா சூரியநாராயணன்

சீரிய செயல்கள் சிறக்கட்டும்

நீர்நிலையைப் பாதுகாத்தீடு!

கேரள மாநிலம் கோட்டயத்தைச் சேர்ந்தவர் என்.எஸ்.ராஜப்பன் என்ற முதியவர். பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டதால் இவரால் சரிவர நடக்க முடியாது. ஆனாலும், கடந்த பல ஆண்டுகளாக வேம்பநாடு எனும் ஏரியில் படகில் சென்று, ஆங்காங்கே மிதந்து கிடக்கும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், பைகளை அகற்றி ஏரியைத் தூய்மையாக வைத்துள்ளார். நீர்நிலைகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டுமென்பதில் அவர் எடுத்துள்ள முனைப்பை சமீபத்தில் பாராட்டிய பிரதமர் மோடி, தனது 'மன்கிபாத்' நிகழ்ச்சியின் மூலம் என்.எஸ்.ராஜப்பனை உலகறியச் செய்துள்ளார்.

"முட்டிக்குக் கீழே எனது கால்கள் வேலை செய்வதில்லை. தினந்தோறும் இந்தப் படகில் போய்த்தான் பாட்டில்களைச் சேகரிச்சுட்டு வருகிறேன். தினமும் சாக்கு பைகள் நிறைய பாட்டில்கள் கிடைக்கும். மேலும் இதனால் எனக்குக் கொஞ்சம் வருமானமும் கிடைக்கிறது" என்கிறார் ராஜப்பன்.

புதியன கண்டுபிடி!

கர்நாடகா, ஹலிப்ளியில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள், வங்கிகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக பிரத்யேக ரோபோவை வடிவமைத்துள்ளனர். 'மாயா' என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ரோபோ இயந்திரம், பல பிராந்திய மொழிகளில் பேசும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கியில் புதியதாக வங்கிக்கணக்கு தொடங்குதல், அதற்கான ஆலோசனை வழங்கல், வாடிக்கையாளர்களை நியமிக்கப்பட்ட கவுண்டர்களுக்கு வரிசையாக அனுப்பிவைப்பது, வங்கி நடவடிக்கைகளை விளம்பரம் செய்தல் போன்ற பணிகளைச் செய்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு முறையில் வாடிக்கையாளர்களின் முகங்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களின் கேள்விகளுக்கு புதிலளிக்கிறது. வங்கி நேரத்திற்குப் பிறகு, அந்த ரோபோ தானாகவே தனது இருப்பிடத்திற்கு சென்று அதுவாகவே பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்கிறது. சுமார் 15 கிலோ எடையுள்ள இந்த ரோபோ அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் வரவேற்கக் கூடியதாக உள்ளது.

எளிய வழியில் கல்வி போதனை

ஒடிசா, பார்கர் மாவட்டம், புஜாரிபாலி கிராமத்தில் மரங்களு்தான் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கரும்பலகைகளாக உள்ளன. பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு பாடத்தைக் கற்பிக்கிறது. எழுத்துக்கள், கணிதம், அறிவியல், புவியியல் போன்ற பாடங்களில் வரும் அடையாள குறியீடுகளை வர்ணம் பூசப்பட்ட அட்டைகளில் எழுதி மரத்தின் கிளைகளில் தொங்க விட்டுள்ளனர். பள்ளி ஆசிரியர் சுபாஷ் சந்திர சாஹு, மாணவர்களுக்கு எளிய முறையில் திறந்தவெளி வகுப்பறையாக மரங்களில் தொங்கவிடப்பட்ட அட்டைகள் மூலம் பாடங்களைக் கற்பிக்கிறார்.

"ஊரடங்கானது மாணவர்களின் தொடர் கற்றல் திறனை வெகுவாக பாதித்தது. நாளுக்குநாள் அவர்கள் தங்களது பாடத்திட்டங்களுடனான தொடர்பை இழந்து வருவதையும் கண்டேன். இதற்கான தீர்வாக மரங்களில் பாடங்களின் விளக்கப் படங்களை வரைந்து அந்த அட்டைகளைத் தொங்கவிட்டுக் கற்பித்தல் - கற்றல் முறையை மேம்படுத்தினேன். நெருக்கடியான காலத்திலும் எங்கள் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கல்வி கற்றனர்" என்றார் சாஹு.

பிரானிகளை நேசி

லீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதியில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க காட்டு யானைக்கு முதுகிலும், காதிலும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அந்த யானையை முதுமலை கும்பகி யானைகள் உதவியுடன் லாரியில் ஏற்றி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்துக்குக் கொண்டு சென்றனர். அப்போது, தெப்பக்காடு முகாம் அருகே வந்தபோது லாரியில் நின்றிருந்தவாறு காட்டு யானை உயிரிழந்தது. ஏற்கனவே இந்த யானைக்கு உணவு கொடுத்து கவனித்து வந்த வன ஊழியர், லாரியில் சிகிச்சைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட யானையின் தும்பிக்கையை பிடித்து, "இனி பழங்கள் யாருக்கு கொடுப்பேன்! திரும்பிவாடா..." என வேதனையில் கண்ணீர் விட்டு அழுத நிகழ்வு பலரது மனதையும் உருக வைத்தது.

அமைதியாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறாள் கங்காதேவி. அதன் மேல் படகொன்று வருகிறது. அதில் சில அன்பர்களோடு குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அமைதியே உருவாக அமர்ந்திருக்கிறார். அவர் உடல் பொன்னொளி வீசியபடி இருக்கிறது. பரம்பொருள் அமர்ந்திருக்கிறது என்றால் அப்படித்தானே இருக்கும்.

விந்தை என்னவென்றால், தலையில் தாங்கி இருக்கும் கங்காமாதா, இப்போது மாதாவாகி, குருதேவரைத் தாங்கி அழைத்து வருகிறாள். அவள் ஓட்டத்தில் கருணையும் வழிந்தோடுகிறது. குருதேவர் பார்வையிலும் கருணைவெள்ளம் ஓடுகிறது.

காணக் கண் கோடிதான் வேண்டும். படகு காகியை நெருங்குகிறது. உணர்ச்சிவசப்படுகிறார் குருதேவர். “ஆஹா! காசி நகரம் பொன்னாய் ஜொலிக்கிறது”

குருதேவரின் காசி யாத்திரை

என்கிறார். ஒளி வெள்ளத்தையே அருகில் இருந்து பார்த்தபடி இருந்தவர்களுக்குக் கண்களில் காட்சி தெரிய நேரமாகத்தானே செய்யும். “நீ பார்க்கும் காசி வேறு, நான் பார்க்கும் காசி வேறு” என்கிறார். இது தனது வீட்டைத் தானே ரசிப்பது போன்றதுதான்.

குருதேவர் சிரிக்கிறார்; சிலிரிக்கிறார்; ஆனந்தப்படுகிறார்; பரவசப்படுகிறார். சிவபுரியாம் காசியில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ற சிவமே கால்பதிக்கிறது. பொன் குடத்திற்குப் பொட்டு வைத்ததுபோல் ஆகிவிடுகிறது காசி. இருக்காதா பின்னே! இதெல்லாம் அனுபவித்தால் மட்டுமே புரியும். இல்லை...!

உணரவாவது செய்ய வேண்டும். அதற்கும் அவன் அருள் வேண்டித்தான் இருக்கிறது. முயன்று பாருங்கள். ஒரு வேளை தெரிந்தாலும் தெரியும். புரிந்தாலும் புரியும். இப்போது தீர்த்த ராஜாவைப் பற்றிக் கொஞ்சம் அறிந்துகொண்டு அருள் ராஜாவான குருதேவர் இங்கு கண்ட தெய்வக்காட்சியைக் காண்போமா!

உண்மையில் காசியானது தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் ராஜா ஆகும். இதற்கு அவிமுக்தம், ஆனந்தவனம், மகாஸ்மசானம், வாராணசி, பனாரஸ் என்றெல்லாம் பல பெயர்களெல்லாம் உண்டு. இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஓர் ஒளி அங்கு எப்போதும் வீசிக் கொண்டிருப்பதால் அதற்கு ‘காசி’ என்று பெயர்.

உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டபோது மூலப்பிரக்ருதி முதன் முதலாக எங்கு பிரகாசம் அடைந்ததோ அந்த இடமே காசி என்பர். ஏழு மோட்சபுரிகளில் ஒன்றான காசியின் விசேஷங்களில் ஒன்று இங்கு அருள்பாலிக்கின்ற ஜோதிர்லிங்கம். இதனை திருமாலே பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார்.

மேலும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டியதால் ‘விஸ்வநாதர்’ என்ற திருநாமம் இந்த சிவலிங்கத்திற்கு உண்டானதாம்.

வேதம், புராணம், இதிகாசம் ஆகிய காலக்கட்டங்களில் இந்நகரம் எந்தளவுக்குப் பெருமையுற்றிருந்தது என்பதைப் படித்தால் வியப்பு என்பதன் உச்சிக்குத்தான் நாம் போக முடியும்.

ஏழாம் நூற்றாண்டில் சீன யாத்திரிகர் யுவான் சுவாங் வாராணசிக்கு வந்திருக்கிறார். அப்போது அந்நகர் முழுவதும் சிவவழிபாடு மிகுந்திருந்ததைப் பரவசத்தோடு பதிவிட்டுள்ளார்.

அன்னையே எல்லாம் அறிவாள் என்பது என் இயல்பு.

இந்த அளவுக்கு புண்ணியமான தெய்விகமான நகரின் மீது தொடுக்கப்பட்ட அந்நிய படையெடுப்பு கள் ஒன்றா, இரண்டா? ஆனால் அந்த எல்லாப் படையெடுப்புகளையும் தாக்குதல்களையும் தாண்டி விஸ்வநாதர் ஆலயமும் மற்ற ஆலயங்களும் கம்பீரமாகக் காட்சி அளிக்கின்றன.

க்ருத யுகத்தில் திரிகுல வடிவிலும், திரேதா யுகத்தில் சக்கரவடியிலும், துவாபர யுகத்தில் ரத வடிவிலும், கலியுகத்தில் சங்கு வடிவிலும் காசிசேஷத்திரம் அமைவதாக காசி ரகசியம் கூறுகிறது.

சேஷத்திரம், மூர்த்தி, தீர்த்தம் ஆகிய மகிமைகளும் ஒருங்கே கொண்ட தலம் காசியாகும். இந்த நகரில் மானிடர்களோ, விலங்குகளோ, பறவைகளோ உயிர் நீக்கும்போது விஸ்வநாதர் அவைகளுக்கு முக்தி அளிக்கிறார் என்று பெருமிதத்தோடு சொல்கின்றன சாஸ்திரங்கள்.

சாஸ்திரங்கள் வாயிலாக உண்மைகளைச் சொல்வதும் அந்த உண்மைகளைத் தமது அவதார காலத்தில் பிரத்யக்ஷமாகக் கண்டு உலகிற்கு மீண்டும் பறைசாற்றுவதும் பகவானது லீலைகளுள் ஒன்றல்லவா!

இதனை நம் குருதேவர் தமது அவதாரத்தின் போது கண்கூடாகக் கண்டு உலகிற்குப் பிரகடனப்படுத்தி யுள்ள அந்த நிகழ்வை இப்போது படித்து மகிழலாமே!

காசி நகரைக் கண்டு ஆனந்தித்த குருதேவர் விஸ்வ நாதரையும், தங்க அன்னபூரணியையும், ஆங்காங்கு உள்ள கட்டங்களையும் தரிசனம் பண்ணுகிறார். ஒளி பொருந்திய காசி நகரில் குருதேவர் என்ற ஒளி உலா வருகிறது.

சத்தியம் காத்த ஹரிச்சந்திரன் பெயரில் உள்ள கட்டமும் உண்டு. மணிகர்ணிகா என்ற கட்டமும் உண்டு. இந்த மணிகர்ணிகா கட்டத்தில்தான் முக்கியமான சுடுகாடு இருக்கிறது. இங்கு சிதைகள் எப்போதும் எரிந்தபடியே இருக்கும்.

படகில் போகிறார் குருதேவர். அதில் இருந்தபடியே அந்த இடத்தை நெருங்கிச் சென்றபோது குருதேவர் ஆனந்தமானார்; பரவசமானார். எழுந்து படகின் ஓரத்திற்கு ஓடினார். அருகில் இருந்தவர்கள் பயந்தார்கள். உலகைத் தாங்கும் நாயகனை, நாம் என்ன தாங்குவது! அப்படியே பரவசநிலையில் ஒளிநிறைந்த முகத்தில் குமிழ்ச் சிரிப்போடு நின்றார்; நின்றார்; பரவசமாய் பார்த்தபடி நின்றார். சற்றுநேரமாகி இயல்பு நிலைக்கு மீண்டார்.

காசியில் இறக்க முக்தி. அது ஏன்? இங்கே இறப்பவர்களின் காதில் தாரக மந்திரங்களை ஒதி அவர்களை பரமசிவன் அனுப்ப, மகாசக்தியானவள் அவர்களைப் பரப்பிரம்மத்துடன் சேர்த்துவிடுகிறாளாம். சாத்திரங்கள் கூறுவதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்; படித்திருக்கிறோம். ஆனால் பரவசத்தில் இருந்து மீண்ட குருதேவர் என்ன கூறுகிறார்? கேளுங்கள்.

மதுர், ஹிருதய் என்ற தொண்டர்களிடம் காட்சி

வர்ணனை அரங்கேறுகிறது.

“ஓர் உயரமான, வெண்ணிறமான தெய்விகமான உருவம் கொண்டவர் மஞ்சள் நிற ஜடாமுடியுடன் கம்பீரமாக நடந்துபோய், அங்கே எரிந்து கொண்டிருக்கும் உடல்கள் ஒவ்வொன்றின் அருகிலும் செல்கிறார்.

“நமக்குத் தெரியாத மகா சக்தியான அந்த அம்பிகையோ, மகாகாளியாக அமர்ந்து, உயிர்களைப் பிணைக்கும் ஸ்தூல, சூட்சும, காரண, சமஸ்கார பந்தங்கள் அத்தனையையும் நீக்கி, தன் கைகளாலேயே முக்தியின் வாசலைத் திறந்து, அந்த பரப்பிரம்மத் தோடு ஒன்றிக் கலக்க வைக்கிறாள். காலங்காலமாக தவம் செய்தாலும் கிட்டாத இந்த அத்தைவமாகிய எல்லாம் ஒன்றே என்ற அனுபவத்தை, பேரானந்தத்தை. காசியில் உயிரை விடும் அந்தப் புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்கு விஸ்வநாதர் வழங்குவதை நான் கண்களால் கண்டேன்” என்றார்.

அப்போது அங்கிருந்த பண்டிதர்கள் வியந்து போனார்கள். ‘இங்கே இறப்பவர்களுக்கு

இறைவனின் திருநாமத்தையும் மகிமையையும் எப்போதும் பாட வேண்டும்.

விஸ்வநாதர் முக்தி கொடுக்கிறார் என்பது காசி காண்டத்தில் கூறப்பட்டிருப்பது எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் இது எப்படி நடக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் தெரிவதே இல்லை. இப்போது நீங்கள் கூறுவதுதான் காட்சிபோல் விரிகிறது. சாஸ்திரங்கள் கூறுவதையெல்லாம் விஞ்சிவிட்டது, உங்கள் தரிசனத்தின் விளக்கம் என்றார்கள் கூட்டாக.

நடத்துபவர் கூறுகிறார், “இது விஞ்சுதலும் இல்லை. மிஞ்சுவதும் இல்லை. இது சத்தியம்.”

அவரிடம், “கடவுள் ஒருவரா? பலரா?” என்று கேட்டபோது, “சமாதி நிலையில் ஒருவர். நான், நீ உயிர்கள், உலகம் என்றாகும் போது கடவுளும் பலரே” என்றாராம் திரைலிங்க சுவாமிகள்.

உடனே குருதேவரும் ஹிருதயம் என்ற தொண்டரிடம், “இதுதான் உண்மையான பரவசநிலை. சுவாமிகளுக்குள் அந்த விஸ்வநாதரே உறைந்து பிரகாசித்தபடி இருக்கிறார். அதனாலேயே காசி நகரம் உயிர்த்தாடிப்போடு இருக்கிறது”

என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை!

சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதியில் ரஷ்யா நாட்டிலிருந்த பீட்டர் குரோபட்கின் என்பவர் பூகோள சாஸ்திர விஞ்ஞான நிபுணர். அதிக ஆராய்ச்சிகள் செய்தவர். பல நாட்டு விஞ்ஞானிகளால் பாராட்டப் பெற்றவர்.

அவர் ரஷ்யாவிலுள்ள பெரிய விஞ்ஞான சங்கங்களுள் ஒன்றான பூகோள சாஸ்திரக் கழகத்தின் காரியதரிசியாயிருந்து ஆராய்ச்சிப் பணிகள் செய்ய விரும்பப்பட்டார்.

ஆச்சரியப்படும்படி அந்தக் கழகத்தார் அவரையே காரியதரிசியாக நியமிக்க விரும்புவதாக அவருக்குக் கடிதம் எழுதினர். ஆனால் அப்போது அவர் இவ்விதம் சிந்தித்தார்:

‘எனது விருப்பம் நிறைவேறுவது உண்மைதான். விஞ்ஞானம் என்பது உயர்ந்த விஷயம்தான். அதன் மூலம் கிடைக்கும் இன்பங்களையும் நான் அறிவேன். ஆனால் எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் உண்ண உணவின்றித் தவிக்கும்போது நான் மட்டும் இந்த உயர்ந்த இன்பங்களைத் துயக்கலாமோ? அவர்களுக்கு உண்ண உணவும் கற்கக் கல்வியும் கிடைக்குமாறு செய்வதல்லவோ எனது வேலை?’

இவ்விதம் சிந்தித்துவிட்டு பூகோள சாஸ்திரக் கழகத்தார்க்கு, “தாங்கள் என்னைக் காரியதரிசியாக ஆக்க முன்வந்ததற்கு நன்றியும் வணக்கமும். ஆனால் என்னால்தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை” என்று தந்தி கொடுத்தார்.

- பொ. திருகூடசுந்தரம்

இந்தக் காலகட்டத்தில் காசியில் இருந்த பல பிரபலமான சாதுக்களைச் சந்தித்தார் குருதேவர். இவர்களில் திரைலிங்க சுவாமிகள் ஒருவர். இவர் மிகப் பெரிய சாது, உருவிலும், தவத்திலும்.

இவர் பூஜித்த லிங்கம், மிகப்பெரியது. அதைத் தன் கக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு கங்கையில் குளிப்பாட்டி, தானும் குளித்து மீண்டும் அதே போல் தூக்கி வந்து ஒரு சிறிய வாயில் வழியே உள்ளே தன் இருப்பிடம் போவாராம். அப்படிப்பட்டவருக்கு குருதேவர் தன் கைகளாலேயே பாயசம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். அடியார்க்கு எளியான்தானே ஆண்டவன். அப்போது அவர் மௌனமாய் இருந்த காலம்.

என்றாராம்.

இந்தச் சம்பவத்தையே, சமீபத்தில் ஒரு பிரபல பத்திரிகையில் முற்றிலுமாக மாற்றி, திரைலிங்க சுவாமிகளின், பெயரையே கூடச் சரியாக உச்சரிக்க முடியாதவர்கள், ஏதோ குருதேவர் குருநிந்தனை பண்ணியதாக பொய்யாக ஒரு கதை கட்டி எழுதியிருந்தார்கள். இப்படி எழுதிய குருநிந்தனைக்கு எத்தனை கங்கையில் குளித்தாலும் பாவம் தீராது.

குருதேவர் அடியொற்றி நடப்பதனால் அடியார்களும் பொறுமை காத்தார்களோ!

கருணையே வடிவான குருதேவர் எனும் கங்கையில் கழுவினால்தான் இவர்களுக்குப் பாவம் கழியும்.

செரும்பு தைப்பவரும் ராஜாவும்

பல நாறு ஆண்டுகளுக்கு அந்த நாட்டை சுல்தான் ஒருவர் ஆட்சி செய்தார். அவர் அவ்வப்போது சாதாரணக் குடிமகனைப் போன்று வேடம் தரித்துச் சென்று மக்களின் குறைகளைக் கண்டறிந்து வந்து நிவர்த்தி செய்வது வழக்கம்.

அப்படியொரு நாள் செல்கையில் உற்சாகமான குரலில் ஒரு பாட்டு காற்றில் மிதந்து வந்தது. குரல் வந்த திசைநோக்கி சென்றார். பாட்டு சப்தம் ஒரு குடிசைக்குள்ளிருந்து வந்து கொண்டிருந்தது.

தன் குடிசை வாயிலில் ஓர் அறிமுகமற்ற மனிதரைக் கண்ட செருப்புத் தொழிலாளி முகம் மலர வரவேற்றார். உண்ணுவதற்கு பழையதையும் தண்ணீரும் கொடுத்து உபசரித்தார். பிறகு மீண்டும் கவலையின்றி பாட்டுப் பாடியபடி தனது தொழிலில் கவனமானார்.

இதைக் கண்ட, மாறுவேடத்தில் இருந்த சுல்தானுக்கு ஒரே அதிசயம்.

‘இவனது மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன...?’ என்பதை அறியத் துடித்து அதைப் பற்றி அவரிடம் ஆர்வமாகக் கேட்டார் மாறுவேட சுல்தான்.

“இந்த செருப்புத் தைக்கும் தொழிலில் பெரியதாக என்ன வருவாய் வந்துவிடுகிறது...? தினமும் ஏதோ நாலு ஐந்து காசு சம்பாதிக்கிறேன். அதைக் கொண்டு, சிக்கனமாகச் செலவழித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்...” என்றார் செருப்புத் தொழிலாளி.

“நிறைய சம்பாதிக்கிறவர்கள்கூட சந்தோஷமாக இருக்க முடியாத நிலையில், நாலு ஐந்து காசு சம்பாதித்தும் கூட மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கின்றீர்களே... நீங்கள் எப்படிச் செலவழிக்கிறீர்கள் என்பதை விளக்கமாகச் சொல்லுங்களேன் பெரியவரே...” என்று வினயமாகக் கேட்டார் மாறுவேட சுல்தான்.

“அதை விளக்கிச் சொல்ல என்ன இருக்கிறது...? ஒரு காசை என் செலவுக்கு வைத்துக்கொள்கிறேன்... ஒரு காசை நான் பட்ட கடனை அடைக்கிறேன். மூன்றாவது காசை கடன் கொடுக்கிறேன். நான்காவது காசை ஏறிந்துவிடுகிறேன். ஐந்தாவது அடுத்த பிறவிக் கான முதலீடு. அவ்வளவுதான்” என்று சொல்லிவிட்டுத் தன் தொழிலில் கவனமானார்.

இதைக் கேட்ட சுல்தானுக்குப் புரிந்த மாதிரியும் இருந்தது. புரியாத மாதிரியும் இருந்தது! “நான்காவதான காசை ஏறிவானேன்...? அது என்ன முதலீடு? நல்ல புத்தி சுவாதீனத்தோடுதானே இருக்கிறார்” என்று குழம்பினார்.

பிறகு, “பெரியவரே, தயவு செய்து சற்று விளக்கமாகத் தான் சொல்லுங்களேன் உங்கள் செலவைப் பற்றி...” கெஞ்சாத குறையாகக் கேட்டார்.

செருப்புத் தொழிலாளி ‘கட கட’ வென்று சிரித்துவிட்டு, “இதில் புரிய வைக்க என்ன இருக்கிறது? என் சாப்பாடு, செலவுகளுக்கு ஒரு காசு சரியாக இருக்கிறது. நான் பட்ட கடனை அடைக்க ஒரு காசு! அதாவது என்னைப் பெற்றவர்கள் என்னைக் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து ஆளாக்கிய நன்றிக்கடனை அடைக்க அவர்களுக்கு ஒரு காசைக் கொடுத்து விடுகிறேன். மூன்றாவது காசைக் கடன் கொடுக்கிறேன். அதாவது, எனது முதிய வயதில் என்னை வைத்துக் காப்பாற்ற வலுவள்ளவனாக என் மகனை வளர்ப்பதில் ஒரு காசைச் செலவிடுகிறேன். நாலாவது காசை ஏறிகிறேன். அதாவது கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து, ஆளாக்கி, பெரியவளானதும் திருமணமாகி, கணவன் வீடு சென்று விடுவான் என் மகள். ஐந்தாவது காசு எனக்கு அடுத்த பிறவி நல்லதாக வாய்க்க தர்ம காரியங்களுக்காக செலவழிக்கிறேன்” என்று விளக்கினார் தொழிலாளி.

வியந்த சுல்தான், தனது அங்கிக்குள் ளிருந்து சிறு பணமுடிப்பு ஒன்றை எடுத்துக் கொடுத்து, “பெரியவரே, உமது அறிவுக் கூர்மையையும், மனப்பக்குவத்தையும் மெச்சுகிறேன். இந்தச் சிறு அன்பளிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்...” என்று கூறினார். ❖

இறைவன் நம்முள் இருப்பவர், நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பது அவருக்குத் தெரியும்.

சேவையின் சின்னம் கேதகி மகராஜ்

நான்கு நாட்களாக கனத்த மழை. அந்தக் கிராமமே மூழ்கியது போலிருந்தது. வாய்க்கால்களும், சற்றே பள்ளமான சதுப்பு நிலங்களும் விளிம்பு வரை நீருடன் எந்த நிமிடமும் உடைந்து ஊரை வெள்ளக்காடாக்கி விடுவோம் என்று பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்தன.

அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் விடியற்காலை. ஒரு சிறுவன் தன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான். தண்ணீரைக் கிழித்தபடி இழுத்து, இழுத்து 3 மைல்கள் மழைநீர் வெள்ளமாகப் பாய்ந்த அந்தச் சாலையில் நடந்தான். அருகில் இருந்த படகுக்கரையை அடைந்தான். அங்கிருந்து சுனாம் கஞ்ச் என்ற நகரத்தை அடைந்தான். அங்கு ஓர் உறவினரின் உதவியுடன் பள்ளியில் சேர்ந்தான். படிக்க வேண்டும், நல்ல கல்வி பயில வேண்டும் என்ற தனது லட்சியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டான். அவன் இயல்பே அதுதான். லட்சியத்தை அடையாமல் தோற்பது என்பதே அவனிடம் கிடையாது.

இந்த லட்சிய விரழுள்ள சிறுவன்தான் சுவாமி பிரபானந்தர் என்று பின்னாட்களில் புகழ் பெற்ற கேதகி (மகராஜ்) ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதிக்கான ஆன்மிகத் தூதர் ஆவார். அவருடைய பெயரைக் கேட்டாலே அந்தப் பகுதி பக்த உள்ளங்கள் பெருமிதப்படும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காட்டிய லட்சியப் பாதையில் செல்லத் தூண்டுதல் பெற்று, இல்லம் துறந்து, ராமகிருஷ்ண மடத்தில் சேர்ந்த பலருக்கு சுவாமி பிரபானந்தர் ஒரு முன்னோடி. தன்னை உணர்ந்து நிறைநிலையை எய்தியவர்களின் பிரதிநிதி. நம்மை நெகிழ வைக்கும் அவரது வாழ்வு கடந்த நூற்றாண்டின் ஒரு சேவை மயமான அற்புத நிகழ்வு! அவரது தியாக சரிதம் இன்று மட்டுமல்ல, எதிர்காலத் தலைமுறைகளும் எழுச்சி பெறச் செய்வதாக உள்ளது. 2000 ஜனவரியில் அவரது நூற்றாண்டு கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது.

சுவாமி பிரபானந்தர் 1900, ஜனவரியில் சில்ஹெட் மாவட்டத்தின்

பஹர்பூர் கிராமத்தில், செல்வம் மிக்க குடும்பத்தின் மூத்த மகனாகப் பிறந்தார். (சில்ஹெட் தற்போது வங்கதேசத்தில் உள்ளது).

ஜாதகக் கணக்கின்படியே

அவருக்கு கேதகி என்ற பெயர் தேர்வு செய்யப்பட்டது. கேதகி என்பதன் பொருள் 'தாழம்பூ' என்பது. அந்த மலரின் நறுமணம் போலவே கேதகி மகராஜ் புகழ் மணம் கமழ வாழ்ந்தார். கேதகி மலர் மல்லிகை, ரோஜாபோல முதல் வரிசையைச் சேர்ந்தது. ஆயினும் மென்மையும் இனிமையும் கொண்ட அதன் வாசம் மற்றவர்களை வெகு எளிதில் கவர்ந்திழுக்கும்.

கேதகி மகராஜ் அளவில்லாத அன்புடன் வளர்க்கப்பட்டார். அதனால் பருவத்தை அடையும்போது வயதுக்கு மீறிய துடிதுடிப்பு கொண்டவராக இருந்தார். திடீரென்று துறுதுறுவென்று பெரியவர்களின் ஒப்புதலின்றி எதையாவது செய்வார். அதனால் சிக்கலில் மாட்டிக் கொள்வார். அவருக்கு 10 அல்லது 12 வயது இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது. மழைக்காலம் உச்சத்தில் இருந்தபோது கிராமத்தின் நதியில் படகுப் பந்தயம் நடைபெற்றது. வண்ணமயமான படகுகள் வரிசை கட்டி நின்றன. அவற்றிலிருந்து இசை மழையும் பொழிந்து கொண்டிருந்தது. இந்தப் படகுப் போட்டி ஆண்டுதோறும் நடக்கும் ஆனந்தத் திருவிழா. ஊரே களைக்கட்டி இருந்தது. கேதகி மகராஜின் தந்தை காளிகிருஷ்ணராய்தான் போட்டியின் ஒருங்கிணைப்பாளர். விசில் ஊதப் பட்டு படகுகள் புறப்பட்டன. படகின் முன்பகுதியில் சிறுவர்களின் ஆட்ட பாட்டங்களும் ஆரம்பித்தன. படகோட்டிச் சிறுவர்களின் ஆட்டம் கேதகியின் மனதைக் கவர்ந்தது. அவரும் அவர்களுடன் ஆட விரும்பினார். அது ஓர் ஆபத்தான விளையாட்டு. எந்த நிமிடமும் படகிலிருந்து சிறுவர்கள் விழுந்து விடலாம். ஆனால் அவர்கள் நீச்சலில் தேர்ந்தவர்கள். நீந்தி படகைப் பிடித்து விடுவார்கள். கேதகிக்கு நீச்சல் தெரியாது. ஆகவே தந்தை மறுத்தார். கேதகி மகராஜ் தீர்மானித்துவிட்டால் பின் வாங்குவாரா? அடம் பிடித்து ஒரு படகில் ஏறி ஆட ஆரம்பித்தார். நல்லவேளை அவருக்கு ஆபத்து ஒன்றும் ஏற்படவில்லை.

இப்படி அவர் பிடிவாதத்தைக் காட்டும் பல சம்பவங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளின் உச்சக்கட்டம்தான் மழைவெள்ள நாளில் நல்ல கல்வி பெறுவதற்காக எந்த ஆபத்திற்கும் துணிந்து ஊரைவிட்டு ஓடி வந்த, நாம் கட்டுரை ஆரம்பத்தில் கண்ட நிகழ்ச்சி.

கேதகி மகராஜ் படிப்பில் மிகவும் சுட்டியாக இருந்தார். பள்ளிப் படிப்பை நல்ல மதிப்பெண்களுடன் வெற்றிகரமாக முடித்த அவர் கல்லூரிப் படிப்பிற்காக டாக்கா சென்றார். அங்கு தன் தாய்மாமன் வீட்டிலேயே தங்கினார். அவரது இளைய சகோதரர் பிரமோதும் மேல் படிப்பிற்காக அங்கு வந்தார். தாய்மாமன் வீட்டில் நிறைய மாணவர்கள் இருந்தனர். அதனால் கூச்சலும் வீண் பேச்சுகளும் அதிகமாக இருந்தன. படிப்பை ஒரு தவமாக ஆற்ற விரும்பிய கேதகி மகராஜும் பிரமோதும் வேறு ஒரு வாடகை அறைக்குக் குடிபெயர்ந்தனர். நன்கு படித்து தந்தையின் கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் அப்போதைய லட்சியம்.

ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆசிரமம் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்தின் அருகாமையில் இருந்தது. இரு

குடியிருப்பவர்களை என்ன பாடுபடுத்துவார் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது. தேவையானால் துளியும் நடுங்காமல் கொலை செய்யவும் துணிந்தவர் அவர்.

தம் குழந்தைகள் தமது பார்வைக்கு அப்பால் செல்வதைப் பொறுப்பாரா? போலீஸ் துணையுடன் டாக்கா மிஷன் ஆசிரமத்திற்கு வந்தார். தமது இரண்டு மகன்களையும் கைதிகள்போல் கொண்டு வந்து வீட்டில் அடைத்தார். அவர்கள் வெளியே செல்ல முடியாதபடி வீட்டைச் சுற்றி பலத்த காவலும் போட்டார்.

ஆனால் காளிராய் வெகு விரைவில் தன் தவறை உணர்ந்து கொண்டார். ஒரு மனிதனின் உடல் சிறைப்படுத்தப்படலாம். ஆனால் அவனது மனம்? “ஏழைகளுக்கும் துயரப்படுபவர்களுக்கும் சேவை செய்வது விரும்பத்தக்கதுதான். ஆனால் இதற்காக

வரும் ஆசிரமத்தின் மாலை ஆரதிக்கும் செல்ல ஆரம்பித்தனர். அதுல் மகராஜ் ஆசிரமத்தின் தலைவராக இருந்தார். அவர் இந்த சகோதரர்களிடம் ஈடுபாடு கொண்டார். அவர்களின் கல்வியோடு, மனதையும் உடலையும் செம்மையாக உருவாக்க விழைந்தார். அங்குதான் சகோதரர்களின் சேவை லட்சியத்திற்காக தீகைக் கொடுக்கப்பட்டது எனலாம்.

டாக்காவில் இருந்த கேதகி மகராஜின் குடும்பத்திற்கு இந்தச் செய்தி எட்டியது. அவருடைய தந்தை இதைக் கேட்டுக் கொதித்தார். இரண்டு மகன்களையும் ஒரே சமயத்தில் இழந்தது அவரை வெறியனாக்கியது. கொடுப்பது, வாங்குவது இரண்டிலுமே அவர் தீவிரமானவர். பிறருடன் ஒத்துப்போவது, ஏதாவது ஒரு வகையில் சமாதானத்திற்கு வருவது என்பதெல்லாம் அவருடைய ரத்தத்திலேயே கிடையாது. கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், அபரிமிதமாகக் கொடுப்பார். எடுக்க நினைத்தால், தன் பங்குக்கு அதிகமாகவே எதையும் எடுத்துக்கொள்வார். காட்டுக்குதிரையை அடக்கும் சக்தி உள்ள அவரிடம் விளையாடமுடியுமா? அவர் தனக்குக் கீழ்ப்படியாத தன் வீடுகளில்

வீட்டை விட்டுச் சென்று துறவியாக வேண்டுமா? நமது கிராமத்திலேயே உள்ள ஏழைகளுக்கு உதவலாமே? இது சமுதாய நலனுக்கு உகந்ததாக இருக்குமே” - என்றெல்லாம் கூறி மகன்களுக்கு ஓரளவுக்குப் புரிய வைத்தார்.

இரவோடு இரவாக பங்களா தோட்டத்திலேயே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தருக்கான ஒரு கோயில் எழுப்பப்பட்டது. சிறுவர், இளைஞர்களுக்கான பள்ளி, நெய்வதற்குப் பயிற்சி அளிக்கத் தறி, ஏழைகளுக்கான இலவச மருந்தகம் ஆகியவை நிர்மாணிக்கப்பட்டன. அவர் எதிர்பார்த்ததைவிட இரண்டு மகன்களும் இதயத்தையும் ஆன்மாவையும் ஈடுபடுத்தி சேவையில் மூழ்கினர். மேலோட்டமாக காளிராய்க்கு எந்தக் கவலையையும் ஏற்படுத்தாத வகையில் இது சென்று கொண்டிருந்தது. ஆனாலும் தந்தையின் இதயம் கவலையுடன் தான் இருந்தது. இருவருக்கும் மணமுடித்து விட்டால் இந்தக் கவலைக்கு முடிவு வந்துவிடும் என்று அவர் கருதினார்.

தந்தையின் இந்தத் திட்டத்தை ரகசியமாகத் தெரிந்து கொண்ட

பலன் கருதா பக்தி! இதை உன்னால் அடைய முடியுமானால் மிகவும் நல்லது.

ரிஷிகள் அருளியதான சனாதன தர்மம்தான் நிலைத்து நிற்கும்.

கேதகியின் உள்ளம் தவித்தது. தறிக்கு நூல் வாங்க வேண்டும் என்ற சாக்கில் நீராவிப்படகுத் துறையை அடைந்தார். படகுத் துறையை அடையாவிட்டால் தன் வாழ்க்கையே தலைகீழாகி விடும் என்பதை அவர் அறிந்தார். அவர்மேல் மூச்சு, கீழ் மூச்சு வாங்க படகுத் துறையை அடைந்தபோது நீராவிப்படகு புறப்படுவதற்கான ஒலி கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது.

இதற்கிடையில் கேதகி வெளியே சென்ற செய்தி அவரது தந்தையை உள்ளம் உருகிக் குழந்தைபோல் அழ வைத்தது. இவ்வளவு நாளும் அவர் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணா? என்று மனம் விம்மியது. தனது மருமகன் சுரேஷை குதிரையில் சென்று எப்படியாவது கேதகியைப் பிடித்து வரப் பணித்தார். ஆனால் அவன் துறையை அடைந்தபோது கடைசி மணி அடித்து விட்டது. துறையை நோக்கி ஓடிய சுரேஷ், கேதகி படிகளில் ஏறுவதைப் பார்த்தார். ஓடிப்போய் அவரை இடைமறித்து நின்று சுரேஷ் காலைப் பிடித்து கெஞ்சிக் கதறித் திரும்பி வரும்படி வேண்டினான். அவன் உடைகளை இறுக்கிப் பிடித்துத் தடுத்தான். எப்படியோ கடைசி நிமிடத்தில் தனது மேல் சால்வையை சுரேஷின் கையில் விட்டுவிட்டு, கேதகி ஏணியில் ஏறிவிட்டார். மற்ற பயணிகளோடு கலந்தும் விட்டார். அந்தக் குளிர்கால காரிருளில் கேதகி மகராஜ் தன் லட்சியத்தை நோக்கிச் செல்வதில் வெற்றி பெற்றார்.

கரையிலிருந்த சுரேஷ் திக்பிரமை பிடித்து நின்றான். அவன் சுயநினைவு பெற்றபோது படகு நடு ஆற்றை அடைந்துவிட்டது. கேதகி நழுவ விட்ட சால்வையை உடலில் சுற்றியபடி கண்களில் நீர் மல்க, “இறைவா! நீ எவ்வளவு கருணை மிக்கவன். அவனைப் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாததற்காக நான் சிறிதும் வருந்தவில்லை. உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஓர் அசாதாரணமான மனிதன் மேற்கொள்ள விழையும் துறவு வாழ்க்கையைத் தடுப்பதற்குச் சிறிது முயற்சி எடுத்ததற்கு என்னை மன்னியுங்கள்” என்று உள்ளமுருக இறைவனை வேண்டினான். சுரேஷ் கேதகியின் நம்பிக்கைகளாலும் லட்சியங்களாலும் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்தான். அவனால் தப்பிச் செல்ல முடிந்திருந்தால் அவனும் ஒரு சந்தியாசி ஆகி இருப்பான். கேதகி மகராஜ் டாக்கா மிஷனுக்கு வந்து அங்கிருந்து பேலூர் மடம் சென்றார். அங்கு மகாபுருஷர் சுவாமி சிவானந்த மகராஜ் அவர்களால் சந்தியாச தீட்சை அளிக்கப்பட்டு சுவாமி பிரபானந்தர் ஆனார்.

இதற்கிடையே கேதகியின் இளைய சகோதரர் பிரமோதும் வீட்டிலிருந்து தப்பிச் செல்ல முயற்சித்தார். ஆனால் காளிராய் என்ன நடந்தாலும் இன்னொரு மகனையும் இழக்கத் தயாராக இல்லை. பிரமோதுக்குக் காவல்

ஏற்பாடுகள் இன்னும் தீவிரப் படுத்தப்பட்டன. வீட்டைவிட்டு ஓடுவது என்பது நினைத்துக் கூடப் பார்க்க முடியாததாகிவிட்டது. ஆனால் பிரமோதால் தனிமையென்னும் சமையை மன இறுக்கத்தைப் பொறுக்க முடியவில்லை. அவர் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டார்.

அவர் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் செய்தி கேதகி மகராஜை எட்டியது. அவர் வீட்டுக்குத் திரும்பினார். ஆன்மிகத் தளத்தில் இணைந்த அந்த இரண்டு அற்புத சகோதரர்களும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்தனர். ஆனால் அது இறுதியான நேரம் ஆயிற்று. மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு பிரமோத் இறைவனடி சேர்ந்தார்.

காளிராய் இப்போதும் தன் பிடிவாத குணத்தை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. கேதகி மகராஜ் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும்

என்று கட்டளையிட்டார். இதனால் தந்தைக்கும் மகனுக்குமிடையே மனத்தளவில் ஒரு மோதல் ஏற்பட்டது. தந்தை அவரைப் பெற்றெடுத்தார். உண்மைதான். ஆனால் ஒரு துறவியின் வாழ்க்கையை அவர் எப்படிக் கட்டுப்படுத்தலாம்? ‘தன்னை வீட்டிலேயே இருக்கும்படி நிர்ப்பந்தப்படுத்தினால் தனக்கும் பிரமோதின் கதிதான் ஏற்படும்’ என்பதைத் தந்தையிடம் தெளிவாக அறிவித்தார். தந்தை தன் முடிவிலிருந்து மாறுவதாக இல்லை. குடும்பத்தில் மிகவும் சிக்கலான நிலைமை. மகராஜின் அன்னை திடீரென்று யாரும் எதிர்பாராத ஒரு முடிவை எடுத்தார். மகராஜ் அவளுக்கும் மகன்தானே! அந்த உரிமையில் அவர் எடுத்த முடிவு: ‘மகனை வீட்டிலேயே சிறை வைத்து, எமனுக்குக் கொடுப்பதைவிட அவன் பிரிவின் வலியை தாங்கிக் கொள்ளலாம்’ என்பதே. விளைவு. அன்னையின் அனுமதியுடனும் ஆசிகளுடனும் மகராஜ் பேலூர் மடம் திரும்பினார்.

அந்தத் துறவியின் எல்லாத் தளைகளும் அறுபட்டு விட்டன. விடுதலை தந்த மகிழ்ச்சியால் அவர் முகம் ஒளிர்ந்தது. மனிதகுலத்திற்குச் சேவை செய்யத் தயாராகி விட்டார்.

(அதைப் பற்றி அடுத்த இதழில் காண்போம்...)

கோவை ராமகிருஷ்ண மடம்

கோவை, கவுண்டம்பாளையம் பகுதியிலுள்ள ராமகிருஷ்ண மடம், 2005- ஆகஸ்ட், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று பேலூர், ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிளை மடமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

தற்போது இங்கு சுமார் 150-க்கும் மேலான ஏழை பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு மாலை நேரத்தில் தினமும் இலவசக் கல்வி போதனையும் உணவும் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த மாணவர்களுக்குச் சீருடைகள், பள்ளிப் பைகள், நோட்டுப் புத்தகங்கள் போன்ற கல்வி உபகரணங்கள் வருடந்தோறும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

இதைத் தவிர்த்து தீபாவளி சமயத்தில் புதிய ஆடைகளும், குளிர்கால ஆடைகளும், பட்டாசுகளும் இனிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

இங்கு படிக்கின்ற மாணவர்கள் அனைவருமே பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கியவர்கள். இந்த போதனா மையத்தில் படித்த மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலைமைக்கு வருகிறார்கள் என்பது கண்கூடு.

கோயிலில் தினசரி பூஜையும், ஆரதி, பஜனையும், வாராந்திர சொற்பொழிவுகளும் முக்கிய விழாக்களும் கொண்டாடப்படுகின்றன.

வெள்ளம், புயல், கொரோனா போன்ற இயற்கைப் பேரிடர்களின்போது நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டு மடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சேவையாற்றுகிறது.

இந்த மடம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து சுவாமி பக்திகாமானந்தர் இதன் தலைவராகவும் தற்போது அவருடன் இரண்டு துறவிகளும் சேவையாற்றி வருகின்றனர்.

1997-இல் ராமகிருஷ்ண வித்யாலயாவின் ஒரு பிரிவாக இப்பகுதியிலுள்ள ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த பக்தர்களால் சிறிய அளவில் இலவச போதனா மையம் தொடங்கப்பட்டது. அதுவே தற்போது ராமகிருஷ்ண மடமாகி தன் பணிகளை விரிவாக்கியபடி வளர்ந்து வருகின்றது.

இந்தப் பணிகள் யாவும் தோல்வியின்றி சிறப்பான முறையில் நடைபெற நன்கொடையாகவோ நிரந்தர வைப்பு நிதியாகவோ தாங்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்கலாம்.

முகவரி: ராமகிருஷ்ண மடம், 189, 6-B, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, சிவாநகர், கவுண்டம்பாளையம், கோயம்புத்தூர் - 641 030. போன்: 9444256532.

email: coimbatore.math@rkmm.org.

For Donation-Bank Details:

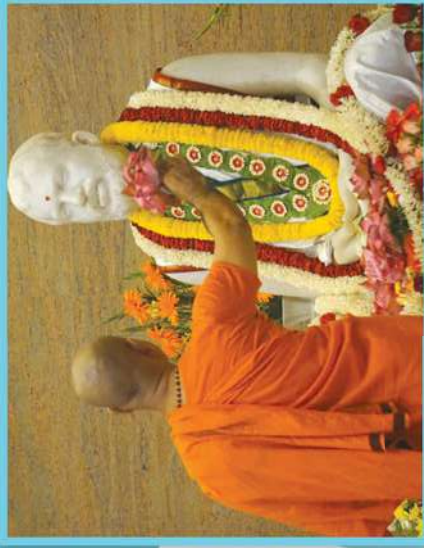
Ramakrishna Math, Canara Bank,
Kavundampalayam Branch,
Ac. No.: 1351101019371
IFSC Code : CNRB0001351

இன்ப நுகர்ச்சி அனுபவம் நிறைவு ஏற்படாமல் மனஏக்கம் உண்டாவதில்லை.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை முறை

ஸ்ரீமத் சுவாமி தபஸ்யானந்தர்

கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை உபாசிக்கின்ற பிரிவினரிடம் உள்ள தத்துவமும் நடைமுறை அம்சங்களும் என்னென்ன?

பதில்: இந்தக் கேள்விக்கான பதிலை ஏழு வகையாகப் பார்க்கலாம்.

1. சச்சிதானந்தம் என்ற பர தத்துவம் ஒன்று உள்ளது.
2. அந்த சச்சிதானந்தம் நிர்ஞணத்துடனும் சகுணத்துடனும் உள்ளது. அதன் இந்த இரண்டு அம்சங்களும் சம அளவில் முக்கியமானதே. ஒன்று உயர்ந்ததோ மற்றது தாழ்ந்ததோ அல்ல. இரண்டும் அனுபூதியில் உணரத்தக்கவையே.

3. அவரை உருவமுள்ளவராகவும் உருவமற்றவராகவும் கருதலாம். பக்தி, வழிபாடு, சரணாகதி போன்றவற்றை ஏற்றுக் கொள்பவராக அவர் உள்ளார்.

4. மனிதர்களின் மேன்மைக்காக அவர் யுகந்தோறும் அவதரிக்கிறார்.

5. இந்த எல்லா அவதாரங்களும் வெவ்வேறு தேர்ந்தெடுத்தவர்கள், வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்பட்டிருந்தாலும் அவை யாவும் ஒரே பரம்பொருளின் வெளிப்பாடுகளே.

6. அவதாரம் தெய்விகமானது என்பது வேதாந்த கோட்பாட்டின்படி அல்ல. பக்தி நெறியின்படி வருவது. அவர் ஜீவகோடி அல்ல. ஆனால் அவர் ஸ்வரகோடி ஆவார்.

ஸ்வ்வரகோடி என்பவர் யார் என்பது இந்துமதக் கோட்பாட்டில் தெளிவாகக் காணப்படவில்லை. மேலும் அவதாரம் பற்றியும் ஆழமாக விளக்கப்படவும் இல்லை. இந்து புராணங்கள் அவதாரங்களானது கலை, அம்சம், அவேஷா என்று மூன்று வகைப்படும் என்கின்றன.

அம்சம் மற்றும் கலைக்குமுள்ள வேறுபாடு ஒரே தேர்ந்தெடுத்தவரும் ஒரே செயல்பாடுகளும் உள்ள இரு மனிதர்கள் போன்றது.

சிலர் இந்த அம்சம் என்பது பரமாத்மாவோடு வேறுபாடற்றது, அதாவது அபின்னம் சம் என்றும் கலா என்பது வேறுபட்ட பகுதி அதாவது பின்னம்சம் என்றும் வேறுபடுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். இங்கு முதலாவது சொல்லப்பட்டது பொருளற்றது.

ஸ்வ்வரகோடி என்பவர் தெய்விகமான ஒரு கலை. அதாவது பகுக்கப்பட்ட தெய்விகப் பகுதிகளின் ஒன்று என்றால் தன்னுள் தெய்விகத்தை உள்ளடக்கிய ஜீவனும் கூட ஒன்றுதான்.

இதை எப்படி வேறுபடுத்துவது? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளில் இதற்கான விடையைக் காணலாம்.

ஸ்வ்வரகோடி என்பவர் எப்போதும் பூரண வடிவிலே. அவர்

இணைந்து என்று கூறலாம்.

இந்த தெய்விகத் தன்மை என்பது எல்லாவற்றையும்கூட மேம்பட்ட, பூரணமான கலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு இருந்தால் அது பூரணாவதாரம் ஆகும். அதுவே அந்த கலையின் அம்சமாக இருந்தால் சிறிய அவதாரங்கள் என்று சொல்லலாம். சுவாமி சாரதானந்தரின் 'குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர்' நூலிலுள்ள சில வரிகள் இதுபோன்ற சிந்தனையைக் காட்டுகின்றன.

ஆனால் அதில் தெளிவாக வரையறுத்துக் கூறவில்லை என்பதால் வேறுபட்ட பல கருத்துகளும் உள்ளன. எப்படியிருந்தாலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண அவதாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது சில அவதாரக் கோட்பாடுகளைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது.

இல்லையெனில் 'யார் ராமனோ யார் கிருஷ்ணனோ அவரே ராமகிருஷ்ணராக அவதரித்துள்ளார்' என்று அவர் கூறியதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியாது.

7. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அவதாரம் என்று ஏற்றுக் கொண்டால் அவருக்குத் தொண்டு செய்வதே அவரைப் பின்பற்றுவவர்களின் மிக முக்கியமான சாதனையாகும்.

இப்போது இந்த எழாவது பகுதி மதம் மற்றும் தத்துவ கோட்பாடுகளை ஒட்டி அமையவில்லை. இதில்

மனிதனாகப் பிறக்கையில் ஞானத்தோடு அவதரிக்கிறார். ஆன்மிக சாதனை என்பது பிறகுதான் வருகிறது. மேலும் ஒரு ஜீவகோடி நிர்விகல்பசமாதி அடைந்த பிறகு தன்னுடைய 'நான்' என்பதை மீட்டு வர முடியாது. ஆனால் ஸ்ஸ்வரகோடியானவர் தனது 'நான்' என்பதை பழுக்கப்பட்ட 'நான்' என்பதாக மீட்டு எல்லோரின் நன்மைக்காக தூய பக்திமிக்க வாழ்க்கையினை வாழ்கிறார்.

இது போன்று ஸ்ஸ்வரகோடிகள் பலர் இருக்கலாம். முழுமையானதும் பூணமானதுமான கலை என்பது அவதாரமாக வருகையில் சிறிய கலைகள் அவரது உதவியாளர்களாக அவருடன் அவதரிக்கிறார்கள். அந்த முழுமையான கலை என்பது எப்போதும் ஒன்றுதான். அவர்தான் அவதாரங்களாக வடிவெடுக்கின்றார். அவர் தாம் ஸ்ஸ்வரன் என்ற தெய்விக நிலையில் ஒன்றுபட்டிருந்தாலும் தன்னை வேறுபடுத்தி மனிதர்களிடத்தில் அவதாரமாக வடிவெடுக்கிறார். அவருக்கும் ஸ்ஸ்வரனுக்கும் இடையில் இதுமட்டுமே வேறுபடுகிறது. சுவாமி சாரதானந்தர் 'சுருதேவர் ராமகிருஷ்ணர்' என்ற நூலில் இதைப் பற்றிய சிந்தனைகளைத் தூவி உள்ளார்.

இந்த மண்ணில் அவர் அவதரிக்கையில் அவரது தெய்விகமான அவதார இயல்பு அவரது வாழ்வில் ஒவ்வொரு கணத்திலும் வெளிப்படுவதில்லை. ஆனால் அவ்வப்போது வெளிப்படுகிறது.

சில சமயத்தில் அவதாரபுருஷர் ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே தோன்றுகிறார். எனவே அவசர அதாவது தெய்விகத் தன்மை அவதாரபுருஷருள் பொதிந்து வெளிப்படுகிறது. எனவே அவதாரம் என்பது மனிதனும் கடவுளும்

முக்கியமான நடைமுறை அம்சங்கள் பல உள்ளடங்கி உள்ளன. இந்து மதத்தில் பல்வேறு தெய்வங்கள் வழிபாட்டில் இருக்கையில் எற்காக இன்னும் ஒரு தெய்வத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று சிலர் கேட்கலாம்.

அதற்கு பதில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்பவர் கோயிலில் வழிபடுகின்ற தெய்வமோ, இதயத்தில் அவரை தியானிக்கின்ற இஷ்ட தெய்வம் என்று மட்டுமே கொள்கின்ற தெய்வமோ அல்ல. அவர் இதைவிட உயர்வானவர். அதனால்தான் அவர் அவதாரம். அவர் வெறும் தெய்வமல்ல. அவரிடத்தில் சமுதாயத் தாக்கமும் உள்ளது. அவர் தனது உபதேசங்களின் மூலம் பல செய்திகளைக் கூறியுள்ளார்.

தனது வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் தூய அன்னை சாரதாதேவி மற்றும் நேரடிச் சீடர்களின் வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் சாதகர்கள் எப்படி பக்தி நெறியைக் கடைப்பிடிப்பது என்பதை அவர் காட்டியுள்ளார்.

இதன் மூலம் நம் வாழ்வில் ஒரு வெளிச்சத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளதோடு தன்னைச் சுற்றி துறவிகளின் சங்கம் மற்றும் பக்தர்களின் குழுவினையும் அவர் ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த ஒரு சுருத்தினையே நாம் நமது வாழ்க்கையின் லட்சியமாகப் பிரதிபலித்து, வாழ்ந்து காட்டி, அவரது வாழ்க்கையைப் பற்றிய ஞானத்தையும் உபதேசங்களையும் மனிதகுலத்தின் லட்சியமாகக் கொள்ள வைக்க வேண்டும்.

அத்துடன் சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண சங்கத்தை நிறுவியபோது, 'பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இந்தச் சங்கத்தின் மூலமாக வேலை செய்வார்' என்று அவர் கூறியதை நமது இதயத்தில் நிறுத்தியபடி, அவரது பணியில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதோடு, 'அவருக்குத் தொண்டாற்றுவதே ஆன்மிக மேம்பாட்டிற்கான முக்கிய சாதனை' என்று தெளிவுபடுத்தியிருப்பதை எப்போதும் நம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் ராமகிருஷ்ண மடங்களில் உள்ள கோயில்களில் அவரை வழிபடுவது ஒரு மூர்த்தி வழிபாடு என்ற நிலைக்குள் நிற்காமல் இன்னும் சமூக மேம்பாடு என்ற பரந்த அளவில் வழிபட வேண்டும்.

மடத்தில் அவரை வழிபடுகின்ற முறையானது மடத்து சொத்துக்களைப் பராமரிப்பதும் அவருக்கு ஆற்றுகின்ற பணிகளும் அனைத்தும் உண்மையில் அவருடையதே என்றும், நாம் அனைவரும் அவரது பணிகளைச் செய்கின்ற தொண்டர்களே என்றும் நம்மைக் கருதச் செய்கிறது.

இத்தகையதொரு ஆன்மிக சாதனைதான் மடத்தின் துறவிகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மேற்கொள்கின்ற தியானத்தினை இறைவனோடு தொடர்புபடுத்தி அர்த்தமுள்ளதாகக் கிறது. மேலும் இத்தகைய துறவிகளின் வாழ்க்கையின் மூலம் சமூகத்திற்கு நன்மையும் உண்டாகிறது. ❖

க.வெங்கடேசன்

குஜராத் மாநிலம் குரத் நகரைச் சேர்ந்த ஸ்னேகல் பட்டேல் தனது வீட்டையே இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சோலையாக மாற்றிவிட்டார். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக இந்த மெக்கானிக்கல் எஞ்சினியர், இயந்திரமயமான வாழ்க்கையால் பாதிக்கப்படாத வீட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார்.

இவரது வீட்டிற்கு மின்சாரம், குடிநீர் என எந்த இணைப்பும் கிடையாது. இந்த வசதிகளை சூரிய சக்தி, காற்றாலை போன்ற ஆற்றல்கள் மூலம் தானே உற்பத்தி செய்து கொள்கிறார். தண்ணீர்த் தேவைகளை மழைநீர் சேகரிப்பு மூலம் ஈடுசெய்கிறார். “சிறு பிள்ளைகளாக

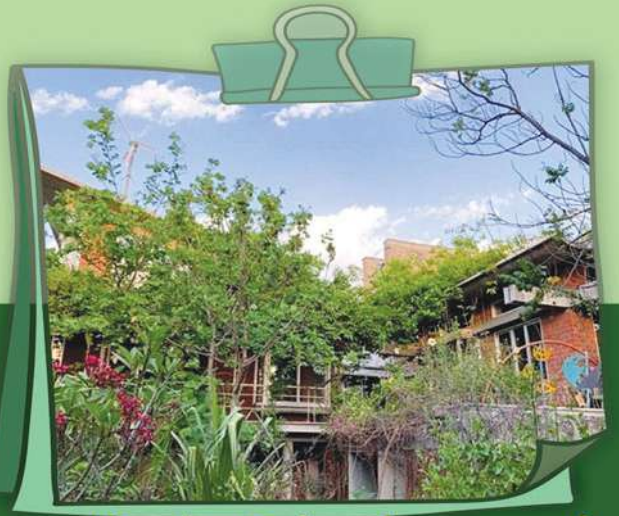

இருக்கும்போதே எங்களை குஜராத் மாநிலத்தின் தாங்ஸ் வனப்பகுதிக்கு குடும்பத்துடன் தந்தை அழைத்துச் செல்வார். 1983-இல் மணிபாலில் பொறியியல் படித்து முடித்தேன். அதன் பிறகு என் சொந்த ஊருக்கு வந்து பார்த்தால் அதன் பசுமை வளம் எதையும் காண முடியவில்லை. மணிபால் மிகவும் பசுமையான பகுதி. குரத் நகரையும் அதைப்போல மீண்டும் பார்க்க விரும்பினேன்.

“குரத் நகரில் மிச்சம் மீதி இருக்கும் சின்னஞ்சிறு தாவரங்கள் அனைத்தையும் பாதுகாக்க முடிவு செய்தேன். 1984-இல் தன் இரண்டு நண்பர்களுடன் குரத் இயற்கைக் கழகத்தைத் தொடங்கினேன். இப்போது இந்த இயற்கைக் கழகத்தில் 2000 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அரசு சாரா தன்னார்வ அமைப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டும் உள்ளது.

“1996-ல் 4 ஏக்கர் பொட்டல் நிலத்தை வாங்கி அதில் தாவரங்களை நட்பு இங்குதான் வாழ வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டேன். ஆகையால், என்வீட்டை வடிவமைத்து திட்டமிடும்போது, பல ஆண்டுகளாக ஊருக்கு அளிக்கும் உபதேசங்களை நானே கடைப்பிடிக்க முடிவு செய்தேன்” என்கிறார் 60 வயதான ஸ்னேகல்.

இதற்காக தனது தேவைகள் அனைத்தையும் பட்டியலிட்டு 30 முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்ட வரைவு திட்டத்தை உருவாக்கினார். பசுமை வீடுகளை வடிவமைப்பதில் வல்லுநரான கட்டடக் கலை நிபுணர் ஃபல்குனி தேசாய்

குடிநீரும் மின் கட்டணமும்

இவரது திட்டங்களுக்கு உயிர் கொடுத்தார்.

அங்கு இரண்டு தளங்களுடன் வீட்டை கட்டுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் ஆயின. மொத்தம் 12,000 சதுர அடி பரப்பு. இப்போது ஏறத்தாழ 70 வகைகளில் 700 மரங்கள் அந்த வீட்டு வளாகத்தில் உள்ளன. கூடவே, நிலத்தடி நீரை சேமிக்க ஒரு குளமும் உள்ளது.

கார்பன் மாசு வெளியாவதைத் தவிர்க்க மின்சார இணைப்பு தேவையற்ற வீடாக கட்டப்பட்டது. இந்தச் சுற்றுச்சூழல் வீட்டின் மீது 7.5 கிலோவாட் சூரிய சக்தி மின் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால் அதிக சூரிய ஆற்றல் கிடைக்கிறது. மழைக்காலத்தில் இது குறைவாகக் கிடைக்கும் என்பதால் காற்றாலை ஜெனரேட்டரும் உள்ளது.

அடுத்ததாக, இந்த வீட்டின் நீர் மேலாண்மை அமைப்பு. இவர் வீட்டிற்கு நீர் வழங்கும் அமைப்பு தன்னிச்சையானது. அதே சமயம் அதிகபட்ச அளவு மறு பயன்பாடு செய்வதால் தண்ணீர் வீணாவதே இல்லை. வீட்டின் மாடியில் உள்ள தண்ணீர்த் தொட்டியில் மழைநீர் சேமிக்கப்படுகிறது. அதை துணியால் வடிகட்டி குழாய்கள் வழியே சமையலறை, குளியலறைகளின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாடியில் உள்ள தொட்டி நிரம்பிவிட்டால்,

இந்திய நகர வீடுகளில் 80 சதவிகிதம் தண்ணீர் கழிவறைகளில்தான் விரயமாக்கப்படுகிறது. இதனை மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்தி னால் தேவையான நீரின் அளவு கணிசமாகக் குறையும். தினம் தோறும், நமது நாட்டில் 3800 கோடி லிட்டர் கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கூறுகிறது.

ஆனால், நம் நாட்டில் தினமும் 1200 கோடி லிட்டர் தண்ணீரை மறு சுழற்சி செய்யவே

தேவைப்படாத வீடு

உபரி நீர் கால்வாய் வழியாக தரைத் தளத்தில் உள்ள குளத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. இதில் 2 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீரை சேமிக்கலாம். இந்த தண்ணீர் பல அடுக்கு சரளை, மணல், கரி, வடிகட்டி கொண்ட அமைப்பால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.

இந்த தொட்டி நிரம்பினாலும், உபரி நீரை வெளியேற்றி நிலத்தடி நீர்வளம் காக்கப்படுகிறது. இதற்காக நிலத்தில், செங்கல், சரளை, மணல் ஆகியவற்றில் கொட்டி இயற்கை சேமிப்பு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறிய அளவு நீர் அருகே உள்ள நிலத்தில் வெட்டப்பட்டுள்ள குளத்திற்கும் செல்கிறது. மற்றொரு பக்கம், சலவை இயந்திரத்தில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் அதன்கீழே உள்ள தொட்டியில் சேமிக்கப்படுகிறது. அந்த தொட்டியில் இருந்து குழாய் வழியே இந்த தண்ணீர் கழிவறை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. மேலும், நிலத்தடி நீர் மாசு, நீர்நிலைகள் சாக்கடையாக மாறுவது போன்றவையும் தவிர்க்கப்படும்.

இந்த வீட்டிற்கு எந்தக் கழிவுநீர் வெளியேற்று இணைப்பும் கிடையாது. குளியல் அறை, சலவை இயந்திரம் ஆகியவற்றில் வெளியேறும் நீர் மீண்டும் பயன்படுத்தப்

வசதிகள் உள்ளன.

இந்திய நகரங்களில் சராசரி குடிமகன் தினமும் 180 லிட்டர் நீரை செலவழிக்கிறான். அதில் 45 முதல் 50 லிட்டர் நீர் கழிப்பறையிலேயே விரயமாகிறது. எனவே, வீடு கட்டும்போது கழிப்பறை தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்யும் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் இதனால் மதிப்பு மிக்க தண்ணீர் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் வாரியம் கூறுகிறது.

விவேக வைராக்கியத்தைப் போல் எதுவுமே இல்லை.

படுகிறது. இவை இயற்கை முறையில் மணல், ஆகாயத் தாமரை, பாசி, நீர்க்கீரைகள் போன்ற தாவரங்களைக் கொண்ட அமைப்பால் வடிகட்டப்படுகிறது. இந்தத் தாவரங்கள் தண்ணீரை சுத்திகரிப்பதில் பேருதவி புரிகின்றன

தண்ணீர் சுத்திகரிப்பதற்காக உள்ள நீர்த் தாவரங்கள் மாதந்தோறும் அகற்றப்பட்டு வீட்டு தோட்டத்தில் உரமாகப் போடப்படுகின்றன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் அலங்காரச் செடிகள், அல்லிகள் நிறைந்த மற்றொரு தொட்டியில் சேகரிக்கப்படுகிறது. அங்கு தண்ணீருக்குப் போதிய

ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது. அந்த தொட்டியில் சிறு மீன்களும் வளர்க்கப்படுகின்றன. இதனால் கொசு உற்பத்தியாவதும் தடுக்கப்படுகிறது. அந்தத் தண்ணீர் தாவரங்களுக்குப் பாய்ச்சப்படுகிறது.

கழிவறையில் இருந்து வெளியேறும் நீர் தனி சேமிப்புத் தொட்டியில் சேகரிக்கப்படுகிறது. அதில் உள்ள திடக்கழிவுகள் கீழே தங்கியபின், அந்த தண்ணீர் வடிகட்டப்பட்டு தோட்டத்திற்குப் பாய்ச்சப்படுகிறது. திடக்கழிவு இயற்கை எருவாகப் பயன்படுகிறது.

மேலும் குடிநீரை சுத்தம் செய்ய மறு சவ்வுடு பரவல் (ஆர்.ஓ.) வடிகட்டிகள் கிடையாது. ஐந்து செப்பு பாத்திரங்களில் இயற்கையான வடிகட்டிகள் கொண்டு தண்ணீர் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது.

தண்ணீரில் உள்ள பாக்கிடரியாவை வெள்ளி, செப்பு பாத்திரங்கள் கொன்றுவிடும். இந்த வடிகட்டிக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை. இவை ஆர்.ஓ. வடிகட்டிகள் போல தண்ணீரை வீணாக்குவதும் இல்லை. இயற்கை வடிகட்டிகளை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சுத்தம் செய்தால் போதும்.

‘கட்டடக் கலை மாணவர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் கட்டுமான முறையிலும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வுக்கும் இந்த வீடு மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறது’ என்கிறார் ஃபல்குனி.

நன்றி www.thebetterindia.com ❖

சித்திரம் பருஷன், சித் சக்தி பிரக்ருதி. சித் சக்தி பூரீராத்தா. பக்தர்கள் இந்த சித் சக்தியின் பல்வேறு வடிவங்கள்.

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்துர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.
செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372
இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள்	ரூ.
காலைச் சிறுநாடி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி	1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு	500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு	1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு	25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு	12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்)	1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்துர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

‘கலைமகள்’ இதழின்
ஆசிரியர் கீழாம்பூர் சங்கர
சுப்பிரமணியம், நீதிபதி
சத்தியமூர்த்தியும், விஜயத்தைப்
பற்றிய கலந்துரையாடலை
நிகழ்த்தினார்கள்.

விவேகானந்தா எஜுகேஷ
னல் சொசைட்டி சார்பில்

இல்லத்தின் சிறப்பம்சங்களை சுவாமி சுராஜிதானந்தர் வீடியோ தொகுப்பின் மூலம் விளக்கினார். நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் சிறப்புரையும் அதைத் தொடர்ந்து தங்க சாலை, ராமகிருஷ்ண மடத்துப்

விவேகானந்த நவராத்திரி-2021

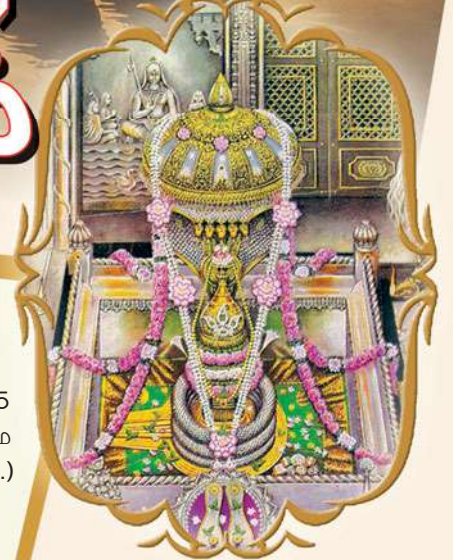

13-ஆம் தேதியன்று ஸ்ரீராம

இறுதிநாளான பிப்ரவரி 14 அன்று ‘மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு எவ்விதம் உண்டாக்குவது?’ என்ற தலைப்பில் Zoho-வின் CEO பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர்வேம்பு அவர்களுடனான பேட்டியும், மெய்யூர் கிராம மங்களத்தின் சார்பில் மாணவர்களின் பஜனை நிகழ்ச்சியும் தொடர்ந்து சுவாமி கௌதமானந்தர் அவர்களின் ஆசியுரையும் நிகழ்த்தப்பட்டன. மேற்கண்ட எல்லா நிகழ்வுகளையும் chennaiamath.org என்ற வலைதளத்தில் காணலாம். ❖

ஸ்ரீகாசி விஸ்வேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

இறைவனிடம் வக்காலத்து கொடு, எது நல்லது என்று அவர் நினைக்கிறாரோ அதைச் செய்யட்டும்.

(இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு தீனா க்ரந்தனம் என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு. மனிதப் பிறவிலுள்ள கேடுகளை எண்ணி மீண்டும் பிறப்பற்ற நிலையை தமக்கு அருள் வேண்டும் என்று இந்தக் கவி விஸ்வநாதரிடம் பிரார்த்திக்கிறார்.

54 சுலோகங்கள் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் முதல் 15 சுலோகங்கள் இங்கு தருகின்றோம். முழுதும் வேண்டுபவர்கள் ஸ்ரீராம கிருஷ்ண விஜயம் டெலிகிராம் ஆப்-பிலிருந்து பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.)

சுண்டஜலையிவ ஸுகை: பரிணாம து:க்கை:

ஆஸ்வாதிதைரபி மனாகவிலுப்த த்ருஷ்ண: ।

ச்ராந்தோஸ்மி ஹா பவமரௌ ஸுசிரம் சரித்வா

தச்சாயயா சரணயோ: சிவ மாம் பஜேதா: ॥

1

ஓ! பரமசிவனே! சுகத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஆசையானது பெருகிக் கொண்டே போகிறது. பாலவனத்தில் கிடைக்கும் தண்ணீரோ வெகுசுறைவு; அதைக் குடிக்கக் குடிக்கத் தாகமோ அதிகமாகின்றது. இதுபோன்று சிறிதும் கூட ஆசை அடங்காமல் திரிந்து களைத்து இருக்கிறேன். களைப்படைந்தவன் வேண்டுவது சுகம்தானே? அதுபோன்றே சம்ஸார தாபத்தினால் களைத்துப்போன எனக்கு உமது இருபாதங்களின் நிழலைத் தந்து அருள் புரியுங்கள்.

துர்வார ஸம்ஸ்ருதிருஜா ப்ருசகாந்திசீக:

த்வாம் ஓஷதீபதி ப்ருதம் ஸக்ருதைரவாப்ய ।

ஆவேதயாமி யதஹம் தவ தந்நிதானம்

தத்ராவதேஹி ம்ருட மா குரு மய்யவஜ்ஞாம் ॥

2

ஓ! ம்ருடா! நான் சம்ஸாரம் என்கிற தீராத நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இதனால் திகைத்து நிற்கிறேன். பூர்வ ஜன்ம புண்ணியத்தால் தங்களையே வைத்தியனாக அடைந்தேன், என்னுடைய வியாதியின் தன்மையைச் சொல்லுகிறேன். தாங்கள் என் மீது அலட்சியம் செய்யாமல் காது கொடுத்துக் கேட்க வேண்டும்.

துர்வாஸனா சத வசாதசுசித்வம் ஈக்ஷய

யா மே ஹடாத் க்ருதவதீ மனஸி ப்ரவேசம் ।

ஸாநேக ஜன்ம

மரணாவட பாதனேன

மாம் ராக்ஷஸீவ பஹு நாத

துதத்யவித்யா ॥

3

அரக்கி ஒருவனைப் பிடித்திருப்பதைப் போன்று என்னை அவித்யை என்பது பிடித்து துன்பப்படுத்துகிறது. ராக்ஷஸி, பிசாசும், பூதம் முதலியன ஒருவனுடைய அநாசாரத்தைக் கண்டு தான் அவனைப் பிடிக்கும். என்னிடம் எண்ணிலடங்காத துர்வாஸனைகள் குடி கொண்டு இருக்கின்றன. அந்த அநாசாரங்களைக் கண்டு அவித்யை என் மனத்தில் பிரவேசிக்கிறது. ராக்ஷஸி, தான் பிடித்தவர்களைக் குழியில் தள்ளுவது போன்றவைகளால் துன்பப்படுத்துமல்லவா? அம்மாதிரி இந்த அவித்யை என்னை பிறப்பு இறப்பு என்ற குழியில் தள்ளுகிறது. பலவிதமான பிறவிகளை எடுக்கும்படி செய்து துன்பப் படுத்துகிறது.

கோரே க்ஷணம் விநிபதன் நரகே க்ஷணம் ச

புண்யம் பதம் திவிஷதாம் ஸஹஸாதிரோஹன் ।

மோஹேன கந்துகதசாமிவ நீயமான:

ஸ்வாமின் ஸஹே கிமவதீனி கதாகதானி ॥

4

ஸ்ரீலோஷ்டேவ கவி

ஓ சுவாமியே! நான் சிறிது காலம் நரகத்தில் துக்கங்
களை அனுபவிக்கின்றேன். சிறிது காலம் ஸ்வர்க்கத்தில்
சுகங்களை அனுபவிக்கின்றேன். இப்படியே ஜனன
மரணங்களின் சுக துக்கங்களை அனுபவித்துக்
கொண்டு, மேலும் கீழும் அடிக்கப்படும் பந்தைப்
போல் கஷ்டப்படுகிறேன். இதை நான் எப்படிப்
பொறுப்பேன்? இதற்கு ஏதாவது முடிவு உண்டா?

கா மே கதிர் விசதி நைவ மனோ விவேக:

ஸ்வப்னேபி பக்கணமிவ

ப்ரவரோ த்விஜானாம் ।

ருத்தேபி தத்ர ந ஸ

ரோடுமலம் முஹூர்த்தம்

விச்வேச மௌத்திகமிவ

உபரி தர்பணஸ்ய ॥

5

இழிவான இடத்தைப் போன்று
மிகவும் அசுத்தமானது என் மனம்;
உத்தம பிராமணனைப் போன்று மிகத் தூய்மை
யும் மஹிமையும் வாய்ந்தது அறிவு; கனவிலும்
கூட என் மனதில் அது எப்படிப் பிரவேசிக்கும்?
ஒரு ஸமயம் கஷ்டப்பட்டு அந்த அறிவைப்
பிடித்து மனதில் நிறுத்தலாம் என்றாலோ,
அது ஒரு சிறிதும் நிற்காமல் கண்ணாடியின்
மீது வைக்கப்பட்ட முத்தைப்போல் தத்தளிக்
கின்றது; நிலையாய் நிற்பதில்லை. அந்த
அறிவு (விவேகம்) என் மனதில் எப்படி
வோர் ஊன்றித் தழைக்கும்?

பித்ரோர் ஜகன்ய ரஸபிந்து யுகம் க்ருஹீத்வா

ஹந்தாஸக்ருத் பதிதவான்

அதிகர்ப்ப வாஸம் ।

தத் து:க்கம் அன்வபவமீச கபீரகும்பீ

பாகோ வராக இதி

யஸ்ய புரோ க்ருணந்தி ॥

6

மாதா பிதாக்களின் இழிவான இடத்
தில் உண்டான பிந்துக்களின் மூலம்
பிறப்படைந்து அடிக்கடி கர்ப்பவாஸம்
செய்தேன். கர்ப்பத்தில் ஜீவனாய் நான்
அனுபவித்த துக்கத்தை வாயால்
சொல்ல முடியாது. கும்பீபாக நரக

இன்பம்

நீருள்ள குளத்தைத் தேடி தவளைகளும்

தடாகத்தைத் தேடி அன்னப் பறவைகளும்

தாமாகவே வருகின்றன. அதைப்போல

முயற்சியும், உயர்ந்த குறிக்கோளும்

உடையவனைத் தேடி இன்பம், தானே
வந்து சேருகிறது.

தகவல்: டி. பூபதிராவ்

வேதனைகள் எல்லாம் நான்
அனுபவித்த கர்ப்பவாஸத்
திற்கு முன்பு அல்பமே.

தத்ர ஸ்திதஸ் ததனு

தத்ததனேக பூர்வ

ஜன்மாந்தர ஸ்மரண விஸ்மய து:க்கிதாத்மா ।

அஸ்மாந் நிஸ்ருத்ய புனருத்பவ பங்க ஹேதோ:

சேதோ விதாஸ்ய இதி சாகரவம் ப்ரதிஜ்ஞாம் ॥

7

அப்படி கர்ப்பவாஸ காலத்தில் நான் முன்பு
எடுத்திருந்த அநேக ஜன்மங்கள் நினைவிற்கு வந்தன.
அந்த ஜன்மங்களை நினைத்து ஆச்சர்யத்தையும் வருத்தத்
தையும் அடைந்தேன். அப்பொழுது 'இனி இதிலிருந்து
வெளி வந்ததும் மீண்டும் கர்ப்பவாஸ துக்கம் இல்லாமல்
இருக்கும் மார்க்கத்தைக் தேடுவேன். அதற்குத் தங்கள்
சரணார விந்தங்களிலேயே என் மனத்தைச் செலுத்துவேன்'
என்று பிரதிஜ்ஞையும் செய்தேன்.

தேனாத்வநாத நிஸ்ருதோஸ்மி தத: ஸ்ம்ருதேபி

யஸ்மின் நிகாமம் அபிமானகௌஸ் த்ரபந்தே ।

ஸம்ஸ்பர்சதஸ்து சதச: சிதிகர்ம் வாயோ:

ப்ராயோ நிகூடத்ருட மூடதசாமவாபம் ॥

8

பிறகு அந்த கர்ப்பவாஸ ஸ்தானத்திலிருந்து நான் வெளிவந்
தேன். நான் வெளி வந்த வழியை நினைத்தால் ஞானிகளும்
வெட்கப்படுவார்கள். (வைஷ்ணவ) வாயுவின் ஸ்பர்சத்தால்
பூர்வ ஜன்ம நினைவுபோய், நான் மறுபிறப்பில்லாததற்கு
முயல்வேன் என்ற ஸங்கல்பமும் மறந்து போய், த்ருடமான
அவிவேக தசையை அடைந்தேன்.

திர்யக் தசாமிவ சனைரவிவேக ஸேகாத்

வர்ஷாண்யவாப்ய பரமேச்வர பஞ்சஷாணி ।

தத் தத் க்ருதம் பததபி ஸ்ம்ருதி ஸீம்னி யத்யத்

ஸத்யோ ஹ்ரியம் ஜடதியோபி ஹ்ருதி ப்ரஸுதே ॥

9

இப்படிப் பிறந்த பிறகு அஜ்ஞானத்தில் மூழ்கினேன். மிருகங்
களைப்போல் ஐந்து ஆறு வருஷங்கள் அறிவற்ற குழந்தைப்
பருவத்தில் கழிந்தன. அப்போது நான் செய்த காரியங்களை
நினைத்தால் மந்த புத்தியுள்ளவனும் வெட்கம் அடைவான்.
(கிடந்த இடத்தில் மலலிஸர்ஜனம் முதலியவைகளைச் செய்வ

‘இதுவல்ல, இதுவல்ல’ என்று பகுத்தறிந்து ‘இறைவன் ஒருவனே உண்மை; மற்ற எதுவும் உண்மையல்ல’ என்று உணர்கிறான் ஞானி.

கிராமப்புற மேம்பாடான சாரதாமா கிராம மங்களம் (மெய்யூர்) திட்டத்திற்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவுலாம்!

மெய்யூர் கிராம மையத்தில் உழவர் திருநாள் நிகழ்ச்சிகள்

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.
<https://donations.chennaiamath.org>

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,
31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.
Ph : 2462 1110.
email : mail@chennaiamath.org

திருநீறு தரிக்க

வேண்டிய இடங்கள்

சைலம் சேதி யதுக்தமேதத் அகிலம் ஸ்யாத் ப்ரஹ்ம
கைவர்த்தகே॥

திருநீற்றை அந்தந்த இடங்களுக்குரிய மந்திரங்களோடு
உச்சியில் தரித்தால் ஒரு சந்திரகலையுண்டாகும். நெற்றியில்
தரித்தால் நேத்திரமாகிய ஞானக்கண் உண்டாகும். கண்டத்தில்
தரித்தால் ஓர் அடையாளமுண்டாகும். மார்பில் தரித்தால்
சர்வஞாத்துவம் உண்டாகும். புயங்களில் தரித்தால் திவ்ய
மகளைப் பெறுவர். கைகளில் தரித்தால் மான், மழு முதலிய திவ்ய
ஆயுதங்களுண்டாகும். தொப்புள், முச்சந்திகளிலே தரித்தால்
ரிஷபவாகனம், தோலாடை கைலாச வாசம் ஆகியவை உண்டாகும்
என்று பிரம்ம கைவர்த்தம் என்னும் புராணத்தில் கூறப்பட்டி
ருக்கின்றது.

திருநீற்றைத் தரித்தலினால் உண்டாகும் பலன்:

दद्यान्मूर्ध्नि धृता विभूतिरमला हैमं किरीटादि यत्

फाले पट्टविवर्धनं गळधृता हारादिबाह्वधृता ।

केयूराङ्गदकङ्कणानि च कटीसूत्रादि दिव्याङ्गना

नाभ्यादौ शिबिकादिजानुविधृता दिव्याभिभूषादिकम् ॥

தத்யான் மூர்த்னி த்ருதா விபூதிரமலா ஹைமம் கிரீடாதி யத்

பாலே பட்டவிவர்த்தனம் கலத்ருதா ஹாராதி பாஹ்வோத்ருதா ।

கேயூராங்கத கங்கணானி ச கடஸலித்ராதி திவ்யாங்கனா

நாப்யாதௌ சிபிகாதி ஜானுவித்ருதா திவ்யாபிபூஷாதிகம் ॥

எவனொருவன், சிரசு முதலிய பதினாறு இடங்களில்
திருநீற்றைத் தரிக்கின்றானோ, அவனுக்கு அதனாலுண்
டாகும் பலனைக் கூறுமிடத்து, நிர்மலமான
விபூதியை சிரசிலே தரித்தால் கிரீட
மகுடாதிகளைத் தரும். நெற்றியில்
தரித்தால் பிரபலமானவராகச்
செய்யும். கழுத்து, மார்பு, புயம்,
கைமுச்சந்தி இவற்றில் தரித்தால்
முத்துமாலை, பொன்மாலை
முதலிய திவ்ய

திருநீறு தரிக்க வேண்டிய இடங்கள் பதினாறு. அவை:

மூர்धा तथालीकमुख नाभि जानुद्वयं दोर्द्वयपटस्थलानि ।

कण्ठश्च पार्श्वत्रिकसन्धिरेव द्वेधाक्षराभरणस्थलानि ॥

மூர்த்தா ததாலீகமுரஷ்ச நாபி

ஜானுத்வயம் தோர்த்வய ஷட் ஸ்தலானி ।

கண்டம் ச பார்ச்வத்ரிக ஸந்திரேவ

த்வேதாஷ்ட ரக்ஷாபரண ஸ்தலானி ॥

1.உச்சி, 2.நெற்றி, 3.மார்பு, 4.தொப்புள், 5-6.முழங்காலிரண்டு,
7-8. புஜம் இரண்டு, 9-10. முழங்கை இரண்டு, 11-12. மணிக்கட்டு
இரண்டு, 13.கழுத்து, 14-15.விலாப்பக்கம் இரண்டு, 16. முதுகுக்
கீழ்நடு ஒன்றுமாம்.

இவ்வாறு ஸ்ரீமத்காமிகாகமத்திலும், ஸ்ரீமத்சிந்திய என்னும்
ஆகமத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

திருநீறு தரித்தலினால் உண்டாகும் பரலோக பலன்கள்:

मूर्ध्निस्थं भसितं धृतं शशिकलां दद्याल्ललाटे दृशम्

पत्नी पार्श्वधृतं गले सितरुचिं बाह्वोः परश्वादिकम् ।

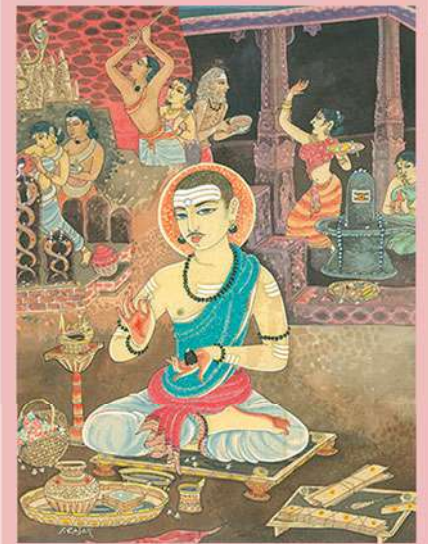
अन्यत्स्थानधृतं तु भस्म वृषभं चर्माभ्रं राजतम्

शैलं चेति यदुक्तमेतदखिलं स्याद् ब्रह्मकैवर्तके ॥

மூர்த்னிஸ்தம் பனிதம் த்ருதம் சசிகலாம் தத்யால் லலாடே த்ருசம்

பத்னீ பார்ச்வத்ருதம் கலே ஸிதருசிம் பாஹ்வோ: பர்ச்வாதிகம் ।

அன்யத் ஸ்தான த்ருதம் து பஸ்ம வ்ருஷபம் சர்மாம்பரம் ராஜதம்

இறைவன் மனிதனிடம் அதிகமாகப் பிரகாசிக்கிறார்.

ஆபரணங்களுண்டாகும்.

அஃதன்றியும், பட்டுவஸ்திரம், திவ்ய மகளிர், திவ்ய அரைஞாண், பஞ்சாலங் காரத்தோடு கூடிய திவ்ய மகளிர்கள், திவ்ய போகங்கள் உண்டாகும். கைகளில் தரித்தால், தோள்வளை முதலான நல்ல திவ்ய ஆபரணங்களுண்டாகும். முழங்கால்களில் தரித்தால் ரதம், யானை, குதிரை, சிவிகை

முதலான திவ்ய வாகனங்களுண்டாகும். அஃதன்றியும், நூபுர முதலிய திவ்ய பாதாபரணமும் உண்டாகும். திருநீறு தரித்தலால் இவ்வாறு இன்னும் அனேக பலன்கள் உண்டாகுமாதலின், விபூதிதார ணம் இம்மையில் மகா போகங்களையும், மறுமை யில் மோகஷத்தையும் கொடுக்கும் என்று அறிக.

விபூதியின் அதிஷ்டான தேவரைத் தியானிக்கும் முறை :

त्रिवक्त्रमुग्रं त्रिकरं त्रिपादं वराभयालम्बकं सन्तप्तम् ।

विभूतिदेवं शुचिभृजवाक्षं नमामि सिद्धेयै मकुटागमोक्तम् ॥

த்ரிவக்த்ரமுக்ரம் த்ரிகரம் த்ரிபாதம் வராபயாலம்பகரம் ஸந்தப்தம் ।

விபூதிதேவம் சுசிப்ருத் நவாஷம் நமாமி ஸித்யை முகுடாகமோக்தம் ॥

மூன்று திருமுகமும், ஒன்பது கண்ணும், மூன்று கையும், மூன்று காலும், வரமும், அபயமும், திருநடன கோலமும், சிவந்த திருமேனியும், உக்கிர வேடமும், விபூதி உத்தாளனமும் உடையவராக விபூதிதேவரைத் தியானம் பண்ணுபவன் இஷ்டசித்தியைப் பெறுவா னென்று மகுடாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ❖

❑ மகாகவி பாரதியாரும் மாமேதை இராமானுஜனும் (முதல் ஒப்புமை நூல்)

பக்கம் 144 - விலை ரூ.100/-.

ஆசிரியர்: அறிஞர் வி.ச.வாசுதேவன்

அமிர்தவல்லி பிரகரம், பிளாட் G - கலா பிளாட்ஸ், 20/5, கண்ணப்பர் சாலை, அசோக் நகர், சென்னை - 600 083, © : 73974 78872.

❑ வையத்து வாழ்வீர்கள் (ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை விளக்க உரை)

பக்கம் 80 - விலை ரூ.80/-.

ஆசிரியர்: முனைவர் அரங்கநாதன் வெற்றிச்செல்வன்

ஸ்ரீஅரங்கநிலையம், 28, காரைக்காட்டுச் சொக்கலிங்கம் தெரு, சிதம்பரம்-608 001, © : 95853 99173.

❑ அந்தாதிகள் ஆறு

ஸ்ரீஆனைமுகன், ஸ்ரீமுகன், ஸ்ரீகலைமகள், திருமால், திருமகள், ஸ்ரீவடிவுடையம்மன் ஆகிய ஆறு தெய்வங்கள் மீது இயற்றப்பட்ட அந்தாதிகள். பக்கம் 112 - விலை ரூ.75/-.

ஆசிரியர்: கவிஞர் சாரதிதாசன்

ஸிம்ஹாலயா பதிப்பகம், மனை எண். 146, ப. எண். 7, பு. எ. 6, முதல் குறுக்குத் தெரு, சாமராஜநகர், செம்பாக்கம், சென்னை - 73, © : 99411 37249.

❑ வள்ளலார் அருளிய மரணமிலாப் பெருவாழ்வு மரணமிலாப் பெருவாழ்வு பெற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வள்ளலார் கூறிய அறிவுரைகளின் தொகுப்பு. பக்கம் 144-விலை ரூ.95/-

ஆசிரியர்: சிவசித்தன்

❑ மாரியம்மன் வரலாறும் வழிபாட்டுப் பயனும்

பிரக்ருதி கலாம்சத்தின் ஒரு சக்தியும் கிராம மக்க ளுக்கு வரம் அளிக்கும் தேவியுமான மாரியம்மனின் வரலாறும் வழிபாட்டுப் பயன்களும்.

பக்கம் 144 -விலை ரூ.90/-

ஆசிரியர்: ஸ்ரீ வேதவியாசர் (ம.கல்யாணசுந்தரம்)

❑ சித்தர்கள் வணங்கிய திருவம்பலச் சக்கரம்

சிதம்பரச் சக்கரம் எனப்படும் திருவம்பலச் சக்கரத் தின் ஆரம்ப நிலை, வளர்ச்சி நிலை மற்றும் இறுதி வடிவம் பற்றிய விளக்கம். பக்கம் 96 - விலை ரூ.85/-.

ஆசிரியர்: சி.எஸ்.முருகேசன்

❑ ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு யோக

முத்திரைகள்

இறை வழிபாட்டிற்கு மட்டுமின்றி, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பல முத்திரைகள் பயன்படுகின்றன. அவற்றில் 59 முத்திரைகளின் விளக்கம். பக்கம் 112 - விலை ரூ.90/-.

ஆசிரியர்: கீர்த்தி

மேற்கண்ட நான்கு நூல்களும் கிடைக்குமிடம்: குறிஞ்சி, 15/21, டீச்சர்ஸ் கிட்டு காலனி, 2-வது தெரு, இராஜாஜி நகர் விரிவு, வில்லிவாக்கம், சென்னை - 600 049, © : 044-2650 2086.

❑ பாட்டி சொல்லும் கதை வரிசை - 3

‘பொங்கலோ பொங்கல்’ என்ற தலைப்பில் அப்பண்டிகையை விளக்கும் கதை வடிவம்.

பக்கம் 48 விலை ரூ.60/-

ஆசிரியர்: காந்தலட்சுமி சந்திரமௌலி

செங்கைப் பதிப்பகம், பிளாட் எண்.17, 10-வது தெரு, சக்தி நகர், ஆலப்பாக்கம் - வல்லம் S.O., செங்கல்பட்டு - 603003, © : 94433 31393. ❖

நூல்
அறிமுகம்

தாயுமானவ சுவாமிகள்

படம் : பத்மவாசன்

படக்கதை : டி.எம்.சுந்தரராமன்

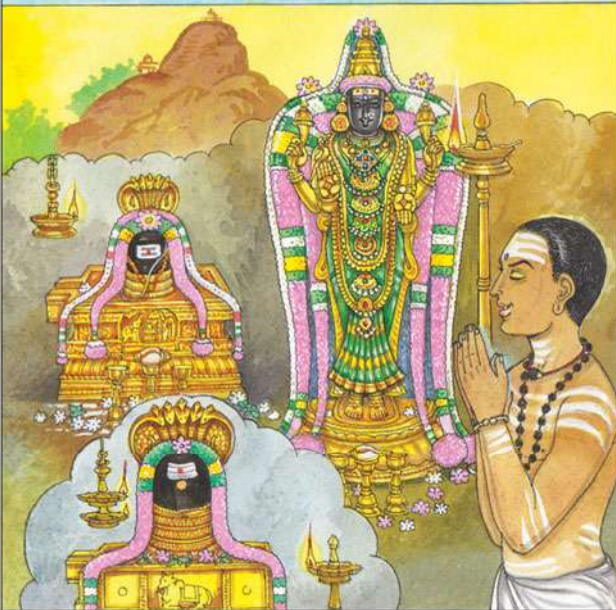
1 சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் வேதாரண்யத்தில் கேடிலியப்ப பிள்ளை என்ற சிவபக்தர் வாழ்ந்து வந்தார். திருச்சிராப்பள்ளியை ஆண்டு வந்த விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் அவரைத் தமது அரசாங்க நிர்வாகியாக நியமனம் செய்தார்.

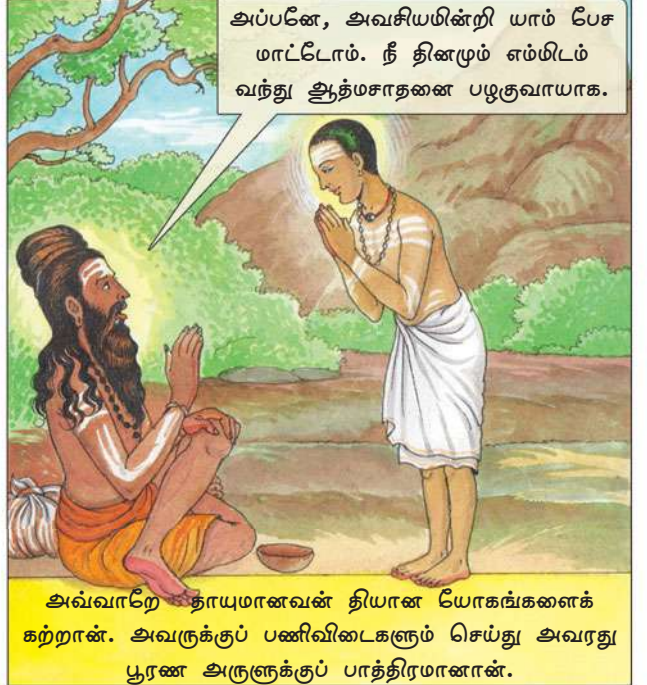
2 இறையருளால் கேடிலியப்ப பிள்ளைக்கு ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது. அதை தாயுமானவன் என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார்.

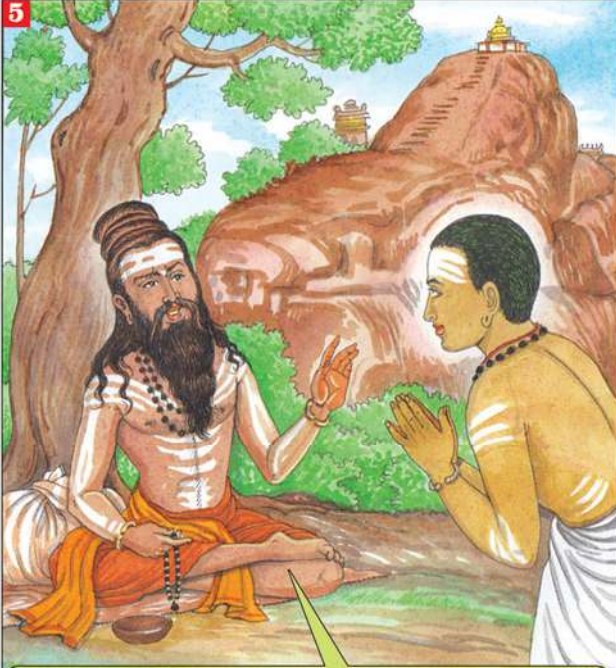
3 தாயுமானவன் சமஸ்கிருதம், சோதிடக்கலை, சைவ ஆகமங்கள், திருப்புகழ் போன்ற அனைத்தையும் கசடறக் கற்றான். தினமும் மலைக்கோட்டை தாயுமானவ சுவாமி, திருவானைக்கா ஜம்புகேஸ்வரர், அகிலாண்ட நாயகியைத் தவறாது தரிசித்து வந்தான்.

4 ஒரு நாள் தாயுமானவன் சிராப்பள்ளி மலையிலிருந்து இறங்கி வரும்போது எதிரில் மௌனகுரு ஒருவரைக் கண்டு வணங்கினான். அவர் தாயுமானவனை ஆசீர்வதித்து...

அவ்வாறே தாயுமானவன் தியான யோகங்களைக் கற்றான். அவருக்குப் பணிவிடைகளும் செய்து அவரது பூரண அருளுக்குப் பாத்திரமானான்.

குழந்தாய்! நான் யோகசாதனையின் பொருட்டு இமாலயம் செல்கிறேன். நான் வரும் வரை 'சும்மா இருக்கும்' சாதனைகளைத் தொடர்வாய். அன்றிலிருந்து 'மௌன குரு வணக்கம்' நிலையில் இருந்து வந்தார் தாயுமானவர்.

7 தாயுமானவனுக்கு இல்லறத்தில் ஈடுபாடு இல்லை. இருப்பினும் பெற்றோர் வாக்கை மதித்து மட்டுவார் குழலியை திருமணம் புரிந்து தாமரையிலைத் தண்ணீர் போன்ற வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தான். அவர்களுக்குக் கனக சபாபதி என்ற மகன் பிறந்தான். சில நாட்களில் அவரது மனைவி இறைவனடி சேர்ந்தார்.

சுவாமி! நமது மகன் எப்போதும் இறைச் சிந்தனையிலேயே இருக்கிறான். அவனுக்குத் திருமணம் செய்ய வேண்டாமா?

ஆம்! உண்மைதான். என் நண்பனின் மகள் மட்டுவார் குழலியை அவனுக்கு மணம் முடிப்போம்.

8 அரசுப் பணியிலிருந்தவாறே கேடிலியப்பரும் இறைவனடி சேர்ந்தார். மன்னர் தாயுமானவனை அழைத்து...

சுவாமி! தங்கள் தந்தையின் இடத்தைத் தங்களால்தான் நிரப்ப முடியும்.

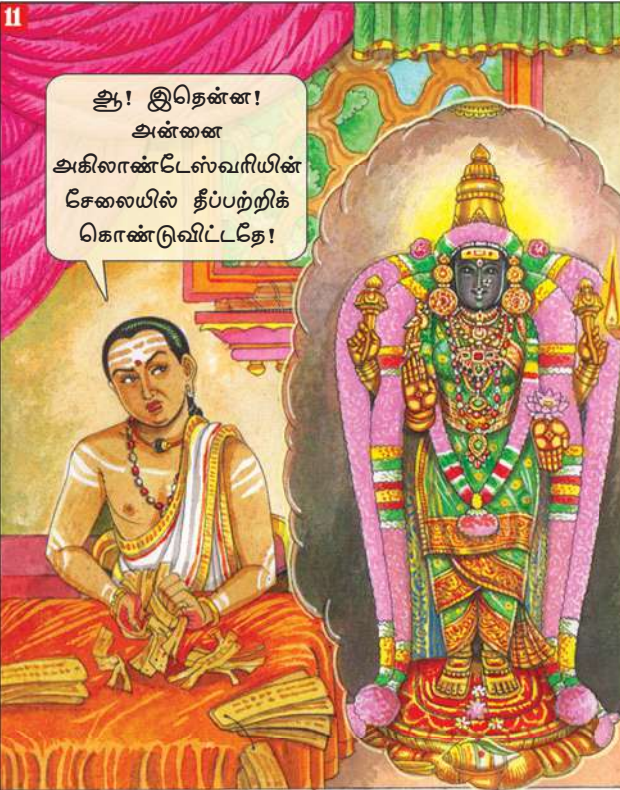
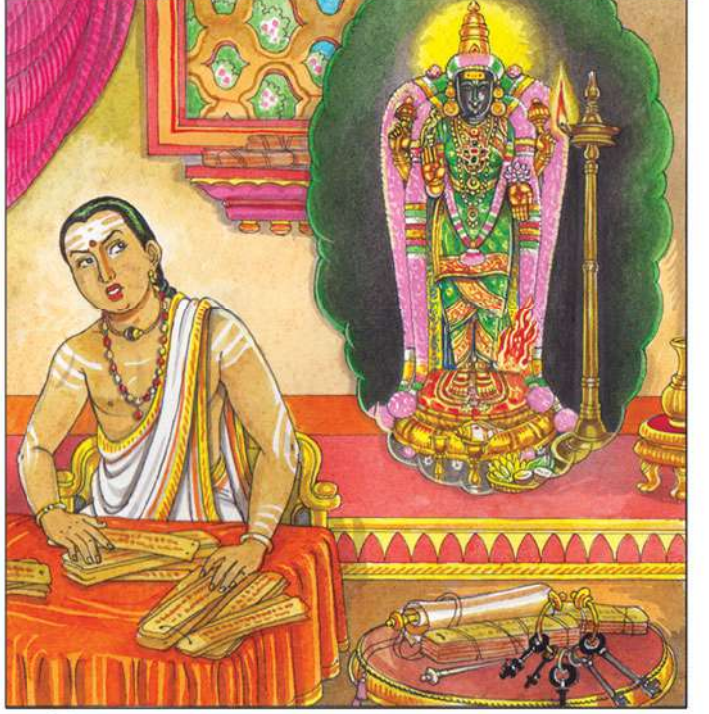
இறைவனின் பணியாகவே அரசுப் பணியையும் ஏற்று இயன்றவரை பணி செய்வேன்.

9 தாயுமானவர் அரசு நிர்வாகப் பணிகளைச் செம்மையாகச் செய்து வந்தார். மன்னர் திடீரென்று காலமாகவே அரசி மீனாட்சி அம்மையார் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றார். தாயுமானவரின் நிர்வாகப் பொறுப்பும் அதிகரித்தது.

10 ஒரு நாள் தாயுமானவர் அரசாங்க ஆவணங்களைப் (பணை ஓலை) படித்துக் கொண்டிருந்தபோது அவரது மனக் கண் முன்பு திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரியின் சேலையில் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த காட்சி தெரிந்தது.

ஆ! இதென்ன!
அன்னை
அகிலாண்டேஸ்வரியின்
சேலையில் தீப்பற்றிக்
கொண்டுவிட்டதே!

திடுக்கிட்டவராக தாயுமானவர் ஆவண ஓலைச் சுவடிகளைக் கையால் கசக்கி அத்தீயை அங்கிருந்தே அணைத்தார்.

12 ஊழியர்கள் மூலம் ராணி இச்செய்தியை அறிந்து தாயுமானவரை அழைத்து விசாரித்தார்.

தாயுமானவரே! ஆவணங்களை இவ்வாறு அழித்தது குற்றமல்லவா?

என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அரசியாரே! திருவானைக்கா அகிலாண்டேஸ்வரியின் சேலையில் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் அடியேன் இவ்வாறு செய்ய நேர்ந்தது.

13 அப்போது ஒரு வேலையாள் ஓடி வந்து அம்பாளின் சேலையில் தீப்பிடித்து எரிந்து அணைக்கப்பட்டதை ராணியிடம் கூறினாள்.

எப்படிப்பட்ட மகான்! அவரைச் சந்தேகித்தது தவறு.

சுவாமி, என்னைப் பொறுத்தருள வேண்டும். உண்மையை உணர்ந்தேன். இதற்குப் பிராயச்சித்தமாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

14

அரசியாடீர்! என் மனம் பரஞானத்தையே நாடுகிறது. என்னை இந்த நிர்வாகப் பணியிலிருந்து விடுவித்தால் நல்லது.

இறைவன் திருவளம் அதுவானால் அப்படியே நடக்கட்டும்.

15 தாயுமானவர் உலக வாழ்வைத் துறந்து சஞ்சாரம் செய்து வருகையில் மீண்டும் மௌன குருவைச் சந்தித்தார். பிறகு இருவரும் பரமார்த்திகத்தில் ஆழ்ந்தனர். இறுதியில் ராமேஸ்வரம் சென்று அம்பிகையைத் துதித்துப் பல அருட்பாடல்களை இயற்றினார். இவரது சமாதி ராமநாதபுரத்திலுள்ள லட்சுமிபுரம் என்ற ஊரில் உள்ளது.

தாடீய பர்வதவர்தினி அம்மா...

எல்லா ஆசைகளையும் விட்டுவிட்டு யார் சச்சிதானந்தப் பரம்பொருளை நாடுகிறார்களோ அவர்கள் முக்தர்கள் ஆகிறார்கள்.

-அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

ஹாஸ்ய யோகம்

அரசபையில் அக்பர், “பன்னிரண்டில் நாலு போனால் எவ்வளவு?” என்று கேட்டார்.

பீர்பால், “பஞ்சம்” என்று பதில் கூறினார்.

அக்பர் விவரம் கேட்க, “வருடத்தில் மழைக்காலம் 4 மாதங்கள். மழை இல்லா விட்டால் பஞ்சம் உண்டாகும்” என்று சிரித்தபடியே கூறினார் பீர்பால். - எஸ் லீலா

எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது!

இயற்பியல் ஆசிரியர் பாடம் நடத்தினார். “ஐசக் நியூட்டன் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தார். அப்போது ஓர் ஆப்பிள் அவர் தலைமேல் விழுந்தது. அதிலிருந்து அவர் புவியர்ப்புச் சக்தியை கண்டுபிடித்தார். இது எத்தகைய ஆச்சரியத்திற்குரிய நிகழ்ச்சி பார்த்தீர்களா?”

அதற்கு மாணவி ஒருத்தி, “அவர் எங்களைப் போல் வகுப்புக் கட்டிடத்திற்குள் உட்கார்ந்து கொண்டு புத்தகங்களைப் புரட்டிக் கொண்டிருந்தால் அவரால் எதையும் கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது” என்றாளே பார்க்கலாம்!

- வினோபாஜி கூறியது

மூன்று ஆச்சரியங்கள்!

பிஷப் ஷீன் என்பவர் மிகுந்த நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டவர். ஒருமுறை தன் உரையின் போது கூறியது: “சொர்க்கத்தில் மூன்று ஆச்சரியங்கள் இருக்கும். ஒன்று, நாம் எதிர்பாராத நபர்கள் அங்கு தென்படுவது; இரண்டு நாம் எதிர்பார்க்கும் மனிதர் கிடைக்காமல் போவது; மூன்று, நானே ஒரு பாவியான போதும் அங்கு இருப்பது.”

- எம். பைரவசுப்ரமணியம்

நான் தேவியிடம் சுத்த பக்தியினை மட்டுமே கேட்டேன்.

பஞ்சமும் அதன் காரணமும்

ஜி.கே.செஸ்ட்டர்டனும் பெர்னார்ட் ஷாவும் மிகச் சிறந்த நண்பர்கள். ஒருமுறை அவர்கள் தத்தம் உருவ அமைப்புகள் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். ஷா ஒல்லியாகவும், உயரமாகவும் செஸ்ட்டர்டன் குள்ளமாகவும், குண்டாகவும் உள்ளவர்கள்.

செஸ்ட்டர்டன் சொன்னார்: “திரு.ஷா, உங்களை ஒருவர் பார்த்தால், நாட்டில் பஞ்சம் போலிருக்கிறது என்று நினைப்பார்.”

“உங்களைப் பார்த்தவுடன் அதற்கான காரணம் யார் என்பது அவருக்குத் தெரிந்துவிடும்” என்றார் ஷா.

- எம். பைரவசுப்ரமணியம்

எனக்குச் சாயச்சுவரல்ல

ஒரு சுவற்றில் புதிதாகச் சாயம் பூசியிருந்தார்கள். கி.வா.ஜ. எங்கே அதன் மீது சாய்ந்து கொள்வாரோ என்று அவரது நண்பர், “சுவரின் மேல் சாயாதிர்கள்; புதிதாக வண்ணம் பூசி இருக்கிறார்கள்” என்றார். அதற்கு உடனே கி.வா.ஜ. சொன்னது, “அப்படியா? இது சாயச் சுவரா? சாயச்சுவரானாலும் எனக்குச் சாய சுவரல்ல”.

-டி.எம்.எஸ்.

கோடி.

நம் நாடு விடுதலை பெறுமுன்னர் இந்தியாவில் இருந்த சமஸ்தான மன்னர்கள் இவைவரும், டில்லியில் ஒரு மாநாடு நடத்தினார்கள்.

அதில் மன்னர்கள் ஒவ்வொரு வரும் தங்களிடம் இத்தனை கோடி பணம் இருக்கிறது என்பதைப் பெருமையாகச் சொன்னார்கள்.

அப்போது ராமநாதபுரம் சமஸ்தான மன்னர் பாஸ்கர சேதுபதி, “என்னுடைய சமஸ்தானத்தில் உள்ளது ஒரே ஒரு கோடி... அதுதான் ‘தனுஷ்கோடி’ என்றாரே பார்க்கலாம்! ❖

**பன்னிரண்டில்
நாலு
போனா?**

சிறந்த தொடக்கப்பள்ளிக்கான தமிழக அரசின் விருது

அடித்தள மக்களின் குழந்தைகளுக்குத் தரமான கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஸ்ரீமத் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரால் 1906-ம் ஆண்டு சென்னை தங்க சாலையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா மடம் தேசிய பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. கடந்த 115 ஆண்டுகளாக தன்னலமற்ற சேவையாற்றியுள்ள இப்பள்ளிக்கு 12-1-2021 அன்று சென்னை, வடக்கு மண்டலப் பகுதியின் சிறந்த தொடக்கப் பள்ளிக்கான விருது வழங்கி தமிழக அரசு கௌரவித்துள்ளது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராய்த்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராய்த்துறையில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில் 1949ம் ஆண்டு துவங்கி கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப்பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு, உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள். சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில் முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை

நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர்

நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும். (தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

1. ஒரு நாள் மாலை சிறுநுண்டிச் செலவு	ரூ.3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் செலவு	ரூ.15,000
5. ஒரு மாதச் செலவு	ரூ.4,50,000
6. ஒரு வருடச் செலவு	ரூ.54,00,000
7. நிர்வாக பராமரிப்புச் செலவு
(ஒரு வருடத்திற்கு)	ரூ.1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ.40,000
9. மருத்துவச் செலவு
350 மாணவர்களுக்கு (வருடம்)	ரூ.1,75,000
10. கோசாலை பராமரிப்புக்காக,
தீவனங்கள் (மாதம்)	ரூ. 75,000
11. வாராந்திர காய்கனிகள் வாங்க
புதிய வாகனம் தேவை.	

திருவருள் துணை,

அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்,

திருப்பராய்த்துறை, திருச்சி மாவட்டம் - 639115. e-mail : brkkudil2015@gmail.com

தொலைபேசி : 0431-2614548, 2614235 அலைபேசி: 94435 77235, 9442 352770

செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி - சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556

IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா - சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273

IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

ABT

PARCEL SERVICE

180, Race Course Road,
Coimbatore - 641 018.

முன்னமே நினையாது
ஒழிந்தேன் உனை

இன்னம் நான் உன்
சேவடி ஏத்திலேன்

செந்நெல் ஆர் வயல்
சூழ் திருக்கோளிலி

மன்னனே அடியேனை
மறவலே.

- திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்

